

1739

سیدالمنیر خان ڈالہ لڑیم ٹالو سکھتہ صد ۱۴۱۱
 دہلی

ہفت

۱۶۰

CHECKED-2002

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U33098

مصنف
 بینی پرشاد سنگھ مہناگر

[Handwritten signature]

انول

ت

فہرست مضامین

نمبر شمار	نام مضمون	صفحہ
۱	میری مودبانہ درخواست	۱
۲	دیر باچہ	۲
۳	قدرت کا نشانہ ہے کہ انسان شکم میں رہے	۳
۴	شکم خود ہی خاں کرنے سے ملتا ہے۔	۴
۵	انسان جہاں شکم چاہتا ہے وہاں دوسروں کے شکم کا بھی متنی ہے؟	۵
۶	مگر انسان سخت دکھ میں ہے۔	۶
۷	عالت اور معلول	۷
۸	دل ہی وہ جگہ ہے جہاں اچھے بُرے خیالات پیدا ہوتی ہیں	۸
۹	بیک جیب ہی داخل ہو سکتی ہے جب بُرائی نکال دی جائے	۹
۱۰	شخصی خود غرضی ہی دنیا کی تمام تکلیفوں کی جڑ ہے	۱۰
۱۱	خود غرضی کیا ہے اور کہاں ہے؟	۱۱
۱۲	خود غرضی کی دو تہیں	۱۲
۱۳	کتیف یعنی مٹی خود غرضی کی ابتدا	۱۳

ب

صفحہ	نام مضمون	نمبر
۲۵	خود غرضی کا پھیلاؤ	۱۴
۲۶	خود غرضی کا سبب جہل ہے	۱۵
۲۷	جہل کیا ہے ؟	۱۶
۲۹	خود غرضی کا سبب انراط ہے نہ کہ تفریط	۱۷
۵۲	ایسیرلیم یعنی سرمایہ داری کے اصلی معنی خود غرضی کے ہیں	۱۸
۵۵	خود غرضی ہی کا نتیجہ غلامی ہے	۱۹
۷۰	جو سرمایہ رکھتے ہیں اور سرمایہ دار یعنی خود غرض بھی ہیں	۲۰
۷۱	ہم ہندوستانیوں کی سرمایہ داری	۲۱
۷۸	وہ سرمایہ رکھنے والے جو سرمایہ دار یعنی خود غرض نہیں ہیں	۲۲
۸۲	ایک مفلس بھی سرمایہ دار یعنی خود غرض ہو سکتا ہے	۲۳
۸۵	ایک جمہور بھی سرمایہ دار یعنی خود غرض ہو سکتا ہے	۲۴
۹۵	بہشت کے دروازہ پر ہمارا قدم	۲۵
۹۸	خود غرضی دور کرنے کے عملی طریقے	۲۶
۱۰۰	اپنے خیالات کی دیکھ بجالاؤ اور جانچ	۲۷
۱۰۶	خود غرضی نہ رہی تو انسان کن کن کمالات کو پہنچتا ہے	۲۸

نمبر شمار	نام مضمون	صفحہ
۲۹	بچوں میں خود غرضی یا کسی عادت کو دور کرنے اور ان کے اخلاق سدھارنے پر کچھ ضروری باتیں	۱۱۲
۳۰	مثال کے طور پر کچھ اصولی باتیں	۱۲۴
۳۱	یکسوئی کی تشریح اور اُس کا حصول	۱۲۸
۳۲	بہشت کے میٹھے پھل	۱۳۴
۳۳	پریم	۱۴۶
۳۴	کام کو فرض سمجھ کر کرنے اور پریم پس کرنے میں فرق	۱۶۴
۳۵	جہان پریم ہے وہیں بہشت ہے	۱۶۲
۳۶	اربابِ عرض	۱۸۰
۳۷	کتاب کے متعلق چند باتیں	۱۸۲
۳۸	کتاب شائع ہونے کے مسائل	۱۹۲

میری ایک ڈباہ و درخواست

ہندوستان کی خیرات تو ازل سے ضرب القتل ہے۔ آج بھی ہمارے
 تاجدار و ابیان ملک اور مہنٹ، پرنسز اور دیگر روساں جہاں لاکھوں کا دان
 آن کی آن میں دیدہ دیتے ہیں اور دیا کرتے ہیں وہاں چھوٹے لوگ بھی پیسوں اور
 چھوٹی چیزوں کا دان بھی اپنی بساط بھر ہمیشہ ہی کیا کرتے ہیں۔ اس اپنے تین
 پر میں بھی اپنے بزرگوں سے صرف اُن کے تھوڑے سے "وقت" کا دان
 دست بستہ مانگتا ہوں۔ مجھ کو امید قوی ہے کہ وہ میری اس درخواست کو
 قبول کریں گے۔ اور صرف اپنا قیمتی وقت مجھ کو دان دیکر اس کتاب کو شروع
 سے آخر تک بغور و غور پڑھ کر مجھ کو اپنے بار احسان سے سرفراز کرینگے۔

مینی پرشاد سنگھ

۲۔ اپریل ۱۹۲۵ء

نوٹ:۔ چونکہ اس کتاب کا لکھنا میں نے مارچ ۱۹۲۵ء میں ختم کیا تھا۔
 اس لئے نفس مضمون کے سلسلہ میں میں نے نہیں کہیں کچھ اسی وقت کے تاریخی
 واقعات کی مثالیں دی ہیں۔ مگر جو تاریخی واقعات اب کچھ گھٹ بڑھ گئے ہیں
 چنانچہ ۱۹۲۵ء والی فضا کی نظر سے دیکھنے کی تکلیف گوارہ نہ کیجائے۔ کیونکہ
 وہ سب متیلین ہیں۔ اور زبان کے سقم کو نظر انداز کر کے صرف نفس مضمون
 پر توجہ کی شایستگی سے بھی مشکور کیا جائے۔

وساچہ

از قلم حفیظ رحم علی القاب جناب قاضی نصیر الدین احمد صاحب
ایم۔ اے۔ یو پی۔ ائی۔ اے۔ ایس۔ ریٹائرڈ اسسٹنٹ انسپکٹر در ایس۔ یو پی۔

منشی مینی پرشاد سنگھ صاحب آنریری اڈیٹر کالستجہ پتھاری "و سابق
والالعلوم کی لکھی ہوئی کتاب "بہشت" کے مسودہ کو میں نے بالاعتیاد
شروع سے آخر تک پڑھا۔ اگر بہشت یا کسی شے کی بھی لذت کا لفظوں میں
اداکر دینا ناممکن ہے تو اس کتاب کی جملہ خوبیوں پر کل تبصرہ کو قلمبند کرنا بھی مشکل ہے۔
جو کوئی اس کتاب کو پڑھیں گا خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے لئے یہ ممکن ہی
نہیں کہ اس کو نئی باتوں کا انخشاف نہ ہو۔ اور اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ تاریکی سے
روشنی میں آگیا۔ لائق مصنف نے ہر بیان میں اور تقریباً ہر صفحہ پر متعدد عالمگیر
سچائیوں کے دقیق مسائل کو جو ہر مذہب و ملت کے افراد پر واجب تبدیل
ہیں موجود زمانہ کے خیالات اور جذبات کے شیشہ میں اُتار رکھے ہیں۔ اور
سفر اعلیٰ اصول پر روزمرہ کی زندگی کے تجربوں کی مثالیں کے ذریعہ ان کو
نہایت ہی سہل الممتنع بنا دیا ہے۔

شخصی خود غرضی کو دنیا کے جملہ لام و مصائب کی علت ثابت کیا ہے۔ اور
اسکی نہایت قابلیت سے تحقیقات کی ہے۔ اسکے دور کرنے اور بچوں کے
اخلاق سدھارنے کے کھچی آسان اور علی طریقے نہایت ہی خوبی سے بیان کیے ہیں

قابل مصنف نے بتایا ہے کہ بے لوث پریم ہی ایک اکیلی شاہراہ ہے جسکے ذریعہ ہر انسان کی زندگی امن چین، سکھ اور شانتی کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ اور انکا یقین ہے اور اس امر کے صحیح ہونے میں شبہ بھی نہیں کہ دنیا کو دکھ سے نجات اسوقت تک ممکن نہیں جب تک کہ خداوند عالم کی ہستی میں پورا ایمان و یقین نہ ہو۔

لائق مصنف نے بالسنو زم اور کیو نیم وغیرہ کو بجا طور پر ہندوستان کیلئے جہلمک اور ناموزوں قرار دیا ہے۔ ہندوستان کے موجودہ سیاسی حالات و اوضاع پر بھی محققانہ روشنی ڈالی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ لائق و باکمال مصنف کو نہ صرف اپنے ملک بلکہ دنیا کیلئے سجادہ ہے۔ اور انکے لفظوں سے خلق خدا کیلئے اچھوتا پریم اور بے لوث محبت ٹپکتی ہے۔ مولف نے سچ کہا ہے کہ انھوں نے اپنے دل ہی یعنی اپنے واردات قلب کو دنیا کے روبرو پیش کر دیا ہے۔ اور یہ بھی سچ کہا ہے کہ سونا اور چاندی تو ہاتھ سے دیا جاتا ہے لیکن جو کچھ دل سے دیا جاتا ہے اسکو سونے اور چاندی سے خرید نہیں سکتے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسی مفید اور محبت بھری کتاب جس میں علم اور طریقہ عمل دونوں ہی موجود ہوں میری نگاہ سے اردو زبان میں اب تک نہیں گزری۔ اس کتاب کو انول کہا جاتے تو بالکل مبالغہ نہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی سلیس اور عام فہم ہندوستانی زبان میں پُر جوش محبت بھری الفاظ میں لکھی گئی ہے کہ اسکے الفاظ براہ راست دلیں جاگزیں ہوتے ہیں۔ اور دل پر ایک گہرا اثر کرتے ہیں۔ سچ ہے بالوبینی پرشاد سنگھ صاحب نے اس کتاب کو اردو میں

لکھکر اردو جاننے والوں پر ایک احسان کیا ہے۔ اس بار احسان سے
سبکدوشی کی طرف ہی سہیل ہے کہ اردو جاننے والے اس کتابک بلا پس پیش
خرید کریں۔ پڑھیں اور اسپرٹل بھی کریں۔ تاکہ مولف کی سعی مشکور ہو اور محنت
نتیجہ خیر ہو۔

میں اپنے دل سے منشی بنی برٹناد صاحب کو اس تصنیف کی مبارکباد
دیتا ہوں۔ مجھے یقین کامل ہے کہ کتابکے شایع ہونے کی سبیل جلد پیدا
ہوگی۔ اور اردو دان حضرات ایسی عمدہ کتاب کی قدر کریں گے۔ منشی
بنی برٹناد سنگھ صاحب کے اصرار پر میں نے چند سطروں لکھ دیں۔ ورنہ
میں ایسی کتاب کی ریویو کا اہل کہان۔

بندہ

نفیر الدین احمد ریٹائرڈ اسسٹنٹ انسپکٹر مدرس
لکھنؤ۔ ۱۰ جون ۱۹۴۰ء

بہشت

قدرت کا غنما ہے کہ انسان سکھ میں رہے

بزرگو! اونچا لو! اونچو!۔

”بہشت“ کے نام کا یہ چھوٹا سا پیارا، خوشنما، خوشبودار، اور خوشبو پھیلانے والا گلہ رستہ سچے پریم کے ساتھ آپ کے بند ہے۔ کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو بہشت کا متنی نہ ہو۔ کوئی تو اپنی زندگی کے نیک بہشت میں جائے گا سا مان کرتا ہے۔ کوئی یہ ارمان رکھتا ہے کہ اس کی زندگی ہی جین و اطمینان سے بیٹھے کہ اس دنیا میں اسکو بہشت چلیا سکھ لے۔ اور کسی فی آہ زویر ہے کہ یہ دنیا اسکا اور دوسرے دن دو دن ہی کیلئے بہشت بچا ہے اور صبح ہی امن چین اور سکھ میں رہیں۔

غرضیکہ اپنے اپنے بہشت کیلئے انسان کیا کیا دان، خیر استا، ذکات اور روپیہ پیسہ جان و مال اور جسم کا اتنا رے پوجا پاٹا، نماز روزہ، عبادت اور سماجیت اور کیا کچھ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے اور یقین بھی کرتا ہے کہ بہشت میں سکھ ہے چین ہے اور آرام ہے۔ گویا یہ امر مسئلہ ہے کہ بہشت کا دوسرا نام ہی آندا، سکھ اور چین ہے۔ اور جہاں آندا اور چین اور سکھ ہے وہیں بہشت ہے۔ جہاں آندا کا نام آیا وہاں بہشت کا خیال آتا ہے۔ اور جہاں بہشت کا نام آیا وہاں آندا اور سکھ کا دھیان آجاتا ہے۔ اب

رہی یہ بات کہ بہشت کہاں ہے ؟ زمین کے کسی حصہ میں ہے یا آسمان پر
 کہیں ہے یا خلا میں اسکا وجود ہے۔ یعنی بہشت کہیں ہے بھی یا نہیں ؟
 اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں اور نہ اس کتاب کا اس سے کوئی سروکار ہے ۔
 کیونکہ میں خود بھی ان بڑی ہستیوں میں ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جنہوں نے
 یہ جان لیا ہے کہ بہشت کا وجود کہیں نہ کہیں پر ضرور ہے ۔ البتہ ایک معمولی
 انسان کی حیثیت سے میں تنا ضرور سمجھتا ہوں کہ بہشت اچھا ہے اور یہ بھی
 یقین کرتا ہوں کہ ہر انسان بہشت کا خواست مند ہے ۔ کیونکہ ہمیں یا اس کیف
 میں شانتی اور سکھ کا یقین ہے ۔ اسکا وجود چاہے کہیں ہو یا نہ بھی ہو ، میں تو
 دنیا دار آدمی ہوں اور دنیا والوں سے صرف دنیا ہی کی بات چیت کرنا چاہتا
 ہوں نہ کہ عقبی کی ۔ اور دنیا ہی سے اپنا واسطہ بھی ہے ۔ چونکہ دنیا کی بھلائی میں
 اپنا بھی بھلا ہے اور دنیا کے سکھ میں اپنا بھی سکھ ہے ۔

خاص ہے کہ دنیا میں سب بڑے چھوٹے مرد اور عورت یہاں تک کہ چھوٹے
 سے چھوٹا بچہ بھی جو بھی پیدا ہوا ہے ، بلکہ ہر ایک جو ندو پرند تک یعنی پوری کی
 پوری خلقت چاہے وہ زمین پر رہتی ہو یا زمین کے اندر ۔ پانی کے اندر یا سمندر
 کی تہ میں ہو ، ہو ایر ہو یا آسمان پر کہیں ہو ، غرض کیا سب کے سب اگر کوئی قسماً
 رکھتے ہیں ، اگر کوئی اگر زور رکھتے ہیں اور اگر وہ کچھ بھی چاہتے ہیں تو وہ
 سکھ ہی چاہتے ہیں چاہے وہ کسی طرح برہی کیوں نہ ملے ۔ اور اسکے پانے
 پہلے کیا کچھ ہی کیوں نہ کرنا پڑے ۔ گو یا ہر جاندار قدرتی طور پر یہی چاہتا ہے
 کہ وہ آرام اور چین سے رہے ۔ انسانوں میں تو کوئی انسان دولت کے ذریعہ

جسمانی آئندہ کو حاصل کرتا ہے۔ کوئی علم سے دماغی آئندہ میں لگن رہتا ہے اور کوئی روحانی آئندہ میں غصہ و عداوت رہتا ہے۔ بہر کیف یہ کوئی تسلیم ہی کرنا پڑتا ہے کہ سرخا بدار کا یہ قدرتی خاتمہ ہے کہ وہ کچھ کا متلاشی ہوا اور کچھ کو حاصل کرے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ قدرت نے انسان کو عقل تسلیم بھی عطا کی ہے۔ اس لئے اس کا یہ قدرتی فرض ہے کہ وہ یہ بھی سمجھ کر اس دنیا میں حقیقی آئندہ یعنی ہمارا دنیوی حقیقی بہشت فرما دیا ہے اور کہاں ہے۔ اور کیسے مل سکتا ہے۔ اور یہی مدعا اس بہشت کے چھوٹے سے گلہ ستہ کا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی ذی ہوش اور ذی عقل انسان ایسا نہیں ہے جو ایسے بہشت کا متنی نہ ہو جہاں اس کی اور دنیا دونوں کی بہشت جینی زندگی ہے۔ آئیے ہم اور آپ دونوں اس گلہ ستہ کی دیکھ بھال تو کریں اور دیکھیں تو یہی کہ جو کچھ یہ کہتا ہے کیا چھوٹا صغیر اور بڑی بات ہے؟ اگر آپ اس کچھ بھی اہلیت ہے اور کچھ بھی حقیقت ہے اور بھائی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ کوڑیوں میں بھل ہے۔

ظاہر ہے کہ ایک گلہ ستہ سے اپنی میر کی صرف سجادہ ہی نہیں ہوتی بلکہ ہماری روح کو آئندہ بھی ملتا ہے۔ دل و دماغ کو اس کی خوشبودار سے تروتازگی بھی حاصل ہوتی ہے اور ہماری آنکھوں کو بھی ترازو ملتی ہے۔ کیونکہ گلہ ستہ بزرگ کے چھوٹے چھوٹے دھڑکن کے خوشنما اور خوشبودار چھوٹوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس طرح میں یہ بھی گزرتی کہ وہیں کہ نہ تو میں اور نہ میرے خیالات اور تجربات کسی بہت اونچی جگہ سے اترے ہیں اور نہ وہ زمین کی کسی خاص تہ سے نکلے ہیں۔ میں تو عام آدمیوں میں بھی ایک دنیوی حیثیت کا آدمی ہوں۔ البتہ میں نے بھی کچھ دنیا ضرور دیکھی بھالی ہے۔ میں نے بھی آپ سب صحاب کی طرح کچھ سیکنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے بھی آپ کی طرح حق کے روبرو چلنے والوں

کی دنیا سے قوی بہت روشنی پائی ہے۔ اور انھیں بزرگوں کے سدا ہرے
بھرسے باغ سے جھکوا انھوں نے تمام دنیا کے لالچ کے لئے وقت و دقت پر لگایا ہے۔
اور بنایا ہے۔ میں نے بھی کچھ خوش نما اور مکتے پہن چنے ہیں اور انھیں کو اس بہشت
کے گلدستہ کو سجایا ہے۔ اور موجودہ زمانہ کے خیالات، جذبات اور رویا اور
قدرتی اور عکسی تدابیر کے دھماکے سے اسکو باندھا ہے۔ چنانچہ اسکی رنگارنگی، مگر
ہم آہنگی، اسکی خوشبو اور اسکا آئندہ اسکی نزاکت اور اسکے نکتے اور اسکی خوبصورتی اور
اسکے لطف اور اسکی جلد خرمیاں اور باریکیاں اسکے رموز اور اسکے اصول صرف
انھیں چھوڑ کر نیت ہے اور انھیں کی برکت اور عظمت ہے۔ اور موجودہ اور
آئندہ وقت دونوں کا قدرتی صحیح اور سچا تقاضا ہے۔

کچھ خود ہی حاصل کرنے سے ملتا ہے

میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر کوئی ایسی بات بھی نہیں ہو سکتی جسکی طرف کبھی
نہ کبھی اور کسی نہ کسی دقت آپکی توجہ نہ لگے ہو اور پھر جو آپکی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ
پیدا آتی جاتی ہوں۔ اور جبکا تجربہ بچہ جوان اور بوڑھے سب کو کسی نہ کسی شکل میں
نہ ہوا ہو۔ مگر یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے سنتے ہوئے بھی
نہیں سنتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا پورا دھیان اس طرف نہیں ہوتا۔ اور چونکہ دھیان
نہیں ہوتا اسلئے ہم سپر غور نہیں کرتے اور غور نہ کرنے کی وجہ سے ہم اسکے لطف
اور اسکی باریکیوں کو جاننے اور سمجھنے اور انکو برتنے سے محروم رہا کرتے ہیں۔ اسلئے
میری غرض اس چھوٹی سی کتاب ”بہشت“ سے صرف آپکی توجہ چند قدرتی امور

اور قدرتی اور فنی ضرورتوں کی طرف دلانے کی ہے نہ کہ کسی بہت بڑی اور انجی تحقیقات اور ملقین کی۔ کیونکہ حقیقت میں ہر انسان کا قدرتی اور اذلی رہنا خود اس کے دل میں مضمر ہے۔ میری آرزو صرف یہ ہے کہ ہم اور آپ دونوں ملکر اس گلہ مستی کی دیکھ بھال تو کریں۔ اسکو اپنے دل میں جگہ تو دیں اور اسکو برقی بھی یعنی اسپر عمل بھی کریں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ کس کو کیا ملے۔ کیونکہ دنیا سب نگاہ ہی کا کھیل ہے۔ سب ہی ان ہی کی یکسوئی کا رشتہ ہے اور تل کے ادب پہاڑ ہے۔ اور جھکولقین ہے کہ جتنی زیادہ یکسوئی سے ہم اور آپ اس گلہ مستی کو دیکھیں گے اور جتنی ہی یکسوئی کے ساتھ ہم اور آپ اس کے کھلے اصولوں اور باریکیوں پر متواتر غور کریں گے اور جتنے زیادہ ہم گہرے جائیں گے اتنے ہی زیادہ قیمتی اور چمکے تن آپ کے اور ہمارے ملحقہ آئیں گے یہ تو ضروری اور یقینی بات ہے۔

یہ بھی امر مسلمہ ہے کہ باپ قرضہ سپوت بیٹے بیشاک اُتار دیتے ہیں۔ سر بروجہ رکھا ہو تو اسکو بھی سہارا دیکر اُتارا جاسکتا ہے۔ مگر بیمار کو مناسب علاج کرنے ہی سے شفا ہو سکتی ہے۔ اور مریض کا مرض دوا کے لفظ کے ورد سے نہیں سکتا بلکہ دوا کے پینے ہی سے جاتا ہے۔ اور بھوک کی تکلیف بھی بغیر خود ہی کھانا کھانے نہیں ہوتی۔ باپ و استاد کی آنکھ سے ہر کوئی نظر نہیں آ سکتا بلکہ اپنی ہی آنکھ سے نظر آتا ہے۔ اس طرح دکھ سے نجات اپنے سوا اور کون دلا سکتا ہے۔ اور سیکھ بھی بغیر خود کے عمل کے کیسے مل سکتا ہے۔ دوسرے یہ بھی امر مسلمہ ہے کہ گلہ مستی خوشبو جیسے ایک بوڑھے کو ملتی ہے اور وہ اُس سے لالچ اُٹھاتا ہے ویسے ہی ایک بوجوان کو اور ٹھیک ویسے ہی ایک بچہ کو ملا کر ملی ہے اور وہ اُس سے لالچ اُٹھاتا ہے۔ علاوہ برین

اسکی خوشبو از خود ہی پھیلا کرتی ہے اور ہر کو ملتی ہے خواہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ اس طرح
 اس بہشت "نامی کتاب" یہ دعویٰ اور اسکی یہ غرض ہے اور اسکا ہی مدعا
 کہ وہ تجھ کو کچھ بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور وہ اس کتاب کے پڑھ لینے کا بھی اہل ہے
 تو یہ لیکن ہی نہیں کہ وہ تک اور ایک جوان اور بوڑھا مرد اور عورت سب ہی اس سے
 پورے پورے اور یکساں مستفید نہ ہوں، بشرطیکہ وہ خود اس گلدستہ کی ذرا دیکھ بھل
 تو کریں، یعنی اس کتاب کو پڑھیں تو ہی۔

انسان جہاں اپنا سکھ چاہتا ہو وہاں وہ دوسرا سکھ کا بھی متنی ہے

میں گزارش کر چکا ہوں اور جو یقین ہے کہ آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اپنے
 لئے آئندہ چاہتا ہو جائزہ دار کا قدرتی خاتمہ ہے اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں لیگا
 جو اپنے لئے اور ان کیلئے جتنا اس سے تعلق ہے سکھ نہ چاہتا ہو۔ مگر ساتھ ہی ساتھ
 اس کے دل میں کبھی نہ کبھی کسی وقت اپنی زندگی میں یہ خواہش نہ ہوتی ہو اور یہ خیال
 نہ ہو اس کو کہ دنیا کے اور لوگ بھی سکھ میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جتنے آدمی مار پیسہ اور
 پیغمبر دنیا میں سے اور جو کچھ بھی اور جو وقت بھی اور جس جگہ بھی انھوں نے دنیا
 کو تعلیم دی اور جو کچھ بھی انھوں نے کہا یا لکھا وہ سب اسی لئے تھا اور
 ہے۔ کہ دنیا میں امن ہو چلن ہو اور دنیا میں بہشت کی سی کیفیت رہے۔
 کسی بھی مذہب کے اہلوں کو آپ بخور دیکھیں تو آپ کو کامل یقین ہو جائیگا
 کہ ہر ایک محبوب خدا یعنی خدا کے چہیتے نے اسی بات کو چاہا ہے کہ دنیا کو دکھ سے

نجات ہو اور اسکو شکہ حاصل ہو۔ دنیا کی تمام سوشل، مذہبی اور سیاسی انجمنیں اور کانفرنسین دنیا کے شکہ آڈریٹیل ہی اپنے سامنے رکھتی ہیں اور ہی غرض سے کام کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں اور درباروں کا بھی اصل منشا یہی ہے کہ ہم لوگ شدھریں اور شانتی کی زندگی بسر کریں جس طرف چاہے آپ نگاہ دوڑایا اور جس دل کو چاہے آپ ٹٹولیں اور جس جاندار کے اندرونی آرزو کا آپ احساس کریں آپ کو یہی معلوم ہوگا اور صاف صاف نظر آئے گا کہ ہر ایک جو جان بچتا ہے وہ شکہ ہی چاہتا ہے۔ اور ہر ایک وہ جو جان اور عقل دونوں رکھتا ہے وہ جہاں اپنا شکہ چاہتا ہے وہاں اسکی قدرتی خواہش یہ بھی ہے کہ اور لوگ بھی شکہ سے رہیں۔ کوئی ایسا شخص نہ ملے گا جس نے اگر کسی دوسرے کو کبھی کوئی دکھ پہنچایا ہے خواہ دھوکے میں دیا ہو یا ارادہ سمیٹ دیا ہو تو وہ اپنے جی میں اسکا تھوڑا بہت بھی افسوس کبھی نہ کبھی اور کسی نہ کسی وقت مرنے کے پہلے یا کم از کم مرتے وقت نہ کرتا ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسلئے ہکو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ انسان جہاں اپنا شکہ چاہتا ہے وہاں دوسروں کے شکہ اور بھلائی کا تھوڑا بہت بھی خیال اپنے دلیں ضرور ہی رکھتا ہے۔ گویا یہ دونوں باتیں قدرتی ہیں۔ یعنی قدرت کا منشا بھی یہی ہے کہ نہ صرف ہم خود شکہ شانتی میں رہیں بلکہ دنیا کے اور بھی رہنے والوں کے شانتی اور شکہ سے رہنے کے لئے کوشاں ہوں اور اسکو اپنا واجبی فرض بھی سمجھیں۔

مگر انسان سخت دکھ میں ہے

مگر اس قدرتی منشا کے برعکس ہم دیکھتے کیا ہیں اور پاتے ہم کیا ہیں کہ جیون

تو چاہے سکھی ہوں اور پرنہ بھی سکھ سے رہتے ہوں مگر انسان تو عام
 طور پر کسی طرح پر سکھ میں نہیں، کسی کو شانتی نہیں کسی کو اولاد کا دکھ
 ہے۔ کسی کو اپنے جسم کا کسی کو پھنسیہ کا کسی کو حکومت کا، اور ہم ہندوؤں
 کو وہ کوئی عذاب ہے جس سے مفر ہو۔ قحط آئے دن ہمارا ہوتا ہے
 کبھی بارش کی زیادتی ہے اور کبھی بارش کی کمی۔ طاعون، اہیمنہ، نقص
 پھوٹ، فرقہ دارانہ جنگ و جدل اور قسم قسم کی دباؤں اور زلزلوں نے
 تو ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے۔ تپ دق اور بدکاری کا وہ عالم ہے کہ ہندوستانی
 تو جانبر ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ باہر بھی ملک کے ملک آپس میں جنگ کر رہے ہیں
 ایک ملک دوسرے پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ ایک ملک دوسرے ملک کو
 شہرپ کرنے جا رہا ہے۔ کوئی بھی شہر یا ملک جو جہاں آپس میں مار دھاڑ
 نہ ہو رہی ہو۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں عزیز عاقل ماری جا رہی ہیں۔
 لاکھوں بسے گھر آ جا رہے ہیں۔ شہر کے شہر تباہ کئے جا رہے ہیں اور تباہی
 نہایت بڑھ چکی اور فکر کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے۔ دوسروں کی بربادی
 کیلئے اربوں روپیہ صرف ہو رہا ہے۔ اور نہ معلوم کتنی نئی ایجادیں کیا جا رہی
 ہیں جن کے سننے سے انسانی عقل ہی چمک اٹھتی آ جاتی ہے۔ انسان کا خون بہا
 کے لئے بھیجے عجیب اور زیادہ سے زیادہ مہتمما روں کی تیاری کی دوط
 میں ہر ایک ملک خواہ وہاں جمہوریت ہو یا شاہی خواہ کچھ ہی ہو، سرپ
 جا رہا ہے۔ ہر دیار میں سوشل، پولیٹیکل، مذہبی اور تجارتی بڑائیوں اور
 فسادوں کا بازار خوب ہی گرم ہے۔ مذہبی اور جسم کے رنگ کے تعصب کی

نہ تو کوئی حد ہے اور نہ حساب اور اسی مذہب کے نام پر خون کی ندیاں بہانی جاری ہیں جس مذہب کی اصلی غرض دنیا میں شانتی پھیلانے اور دکھ و سختی دوانے اور سکھ پہنچانے کی تھی، چار دن کی زندگی میں خاندانی اور اپنے گھر کے تمام جھگڑے، مار پیٹ اور دنگا فساد اور نہ معلوم کیا کیا مہیت ناک درہولناک باتیں اور وار داتین اور دیوانی اور فوجداری مقدمات بس یہی سب چاروں طرف دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں۔ ایک فرقہ یا مذہب کا آدمی دوسرے فرقہ یا مذہب کے آدمی کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ایک قوم دوسری قوم کو کھائے جاتی ہے۔ دنیا کیا ہے صرف لڑائی جھگڑوں اور مصیبتوں اور دنیا بھر کی آفتوں کا گھر ہے۔ نہ دن چین ہے نہ رات۔ گویا وہ ایک پورے پورے دوزخ کا منظر ہے۔ اور پھر طرہ یہ کہ یورپ، امریکہ، ایشیا بلکہ تمام دنیا کا دعویٰ یہ ہے کہ موجودہ تہذیب رستی کی تہذیب ہے۔ اور موجودہ زمانہ رستی کا زمانہ ہے۔ ہو گا! مگر واقعات تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔

ان حالات کی صورت میں میں یقین کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کے دل میں اس خیال کا پیدا ہونا ایک ضروری اور قدرتی بات ہے کہ آخر کو یہ ماجرا کیا ہے۔ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قدرت کا پندشار ہی نہیں کہ ہم اس قسم کی ایک دوزخی زندگی گزر کریں اور جبکہ انسان کی بھی یہ خواہش نہیں کہ دنیا نہ صرف اسکے لئے بلکہ بنی انسان کیلئے ہمیشہ بریں ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا کی دنیا مصیبتوں، کلفتوں اور پریشانیوں کا گھر بنی ہوئی ہے، بلکہ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ دونوں باتیں جو ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں

یعنی ایک دوسرے کی بالکل ضد میں مگر دونوں ہی غلط نہیں ہیں بلکہ دونوں ہی صحیح ہیں خواہش اور کوشش تو انسان کی یہ ہے کہ دنیا ایک بہشت جیسا مقام ہو مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک دوزخ سے کم نہیں کیسے تعجب اور یہی حیرت کی بات ہے۔ اگر آپ اس بات پر زیادہ غور کریں گے تو واقعہ ہے کہ آپ کے بوں پر حیرت اور استعجاب کی مسکراہٹ آئیگی۔ آپ ہنسنے لگے اور آپ کو آنسو بھی ہوگا۔ اور پھر آپ کو یہ فکر آئیں گی کہ آپ کی ہونگی کہ آخر کو یہ بات کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی ہے کہ آپ پھر یہ بات سوچیں گے کہ آپ خود کی اس دنیا کے ایک باشندہ ہوتے ہوئے اس بارہ میں کیا اور کہاں تک ذمہ داری ہے۔ اور واقعہ یہ کہ جب آپ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا تو یہ خیال بھی پیدا ہوگا کہ اس کیفیت کے تبدیل کرنے میں آپ کا ذاتی فرض کیا ہے۔ اور پھر یہ سوال آئے گا کہ اس فرض کو آپ کیسے ادا کریں گے اور اس طرح براؤں کر سکتے ہیں آیا یہ فرض مشکل ہے یا آسان اور پھر وہ آپ کے ہاتھ کی بات ہے بھی یا نہیں؟ حالانکہ قدرت تو یہی کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑی سے بڑی ایسی بات نہیں جو انسان نہ کر سکتا ہو۔ صرف غرض یہ ضرور ہے کہ وہ اسکو کرنا چاہتا ہے اور وہ کام قدرت کے منافی نہ ہو۔ اور جب اس کام کو انسان کرنا چاہتا ہے اور کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور کرنا شروع بھی کر دیتا ہے تو مشکل بالکل ہی آسان ہو جاتی ہے۔ اور میں تو اس نتیجہ پر پہنچتا ہوں اور اسی اصول پر آتا ہوں کہ مشکل اور آسان دونوں لفظ ہمارے دماغ کی آہٹ ہیں ورنہ حقیقت میں انکا کوئی وجود نہیں، انہی کوئی حقیقت نہیں جس کام کو ہم

ایک آثار یہ بھی ہے کہ میں اس **بہشت** نامی کتاب کو کچھ رہا ہوں اور پھر
مجھ کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ ہر ہندوستانی کے ہاتھ میں اور اسکے دلیں سگو
جگہ ملنا لازمی ہے بلکہ قدرت کا منشا یہ بھی ہی ہے۔

علت اور معلول

دنیا میں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہوتی جسکی کوئی وجہ نہ ہو۔ ہر معلول یعنی کار کیلئے
اسکی علت یعنی کارن لازمًا قدرتی ہے۔ موٹی سی بات ہے کہ ام کے پھل کی علت
اسکی گھٹی ہے۔ ہر درخت اور اسکے پھل کی علت اسکا بیج ہے۔ اگر بیج نہ ہو تو
درخت ہی نہ ہو گا۔ پھر پھل اسکے پھل کیسے مل سکتے ہیں۔ دوسرے بات بھی قدرتی
ہے کہ ہر ایک قسم کا بیج زمین ہی میں ہی بویا جاتا ہے۔ زمین ہی اسکی پرورش کرتی ہے۔
زمین ہی سے وہ اگتا ہے بڑھتا ہے ہمیں پتیاں آتی ہیں وہ بڑا ہوتا ہے۔ پھر پھل
آتے ہیں اور پھر پھل آتے ہیں اور پھل کھائے جاتے ہیں۔ اور پھر انھیں پھلوں سے
سیکڑوں بیج ہوتے ہیں۔ بعدہ ہی بیج انھیں پھلوں اور پھلوں کو پائے کیلئے
بوسے جاتے ہیں۔ گویا بیج ایک ہی تھا اسی سے سیکڑوں بیج ہوئے اور ان
سیکڑوں بیجوں میں سے ہر ایک ایک بیج سے سیکڑوں بیج پیدا ہونگے۔ مطلب
یہ ہے کہ ایک علت یعنی کارن کے سیکڑوں درہزاروں معلول یعنی کار یہ
پیدا ہو جاتے ہیں جسکی تشکیل بھی بسا اوقات مختلف ہوتی جاتی ہیں۔ اسلئے اگر انسان
یہ چاہے کہ ہزاروں اور سیکڑوں معلول پر علیحدہ علیحدہ قابو پائے تو ہزاروں برسوں
میں بھی یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر ہم صرف علت یعنی کارن ہی کو سمجھ لیں۔

اور اسپر قابو پا جائیں تو یقین ہے کہ ہم اسکے ہزاروں انکشافوں اور ظہوروں کو
 اگر وہ مجھے ہیں تو یک نخت ہی اور ایک دم میں ہی نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ اور
 اسی طریق پر اگر ہم نے ایک چھوٹے یعنی نیاک علت یعنی کارن کو سمجھ لیا اور اسکو
 اپنا لیا تو اسکے صدر ہار ہار نیاک ظہور بھی مختلف شکلوں میں پیدا ہوں گے۔
 یہ بات قدرتی ہے۔ ہمیشہ سے تھی اور اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تیسری بات یہ ہے
 چھ پانہیں، کارن پھلوں کا میٹھا یا کھٹا ہونا ان چھوٹی خاصیت پر منحصر ہے۔ زمین تو ایک
 قسم کے پھلوں اور پھلوں کے پھلوں کو اپنے پھلوں میں جگہ دیتی ہے اور اسکو اُگاتی اور
 بڑھاتی ہے۔ اور یہ بھی امر مسلمہ ہے کہ پھول یا پھل بذات خود بیج کے اندر پوشیدہ
 رہا کرتے ہیں حالانکہ وہ بیج کو دیکھنے سے دکھائی نہیں دیتے۔ اسلئے پھل و بیج
 میں جو تعلق کچھ کارن اور کاریہ کا ہے۔ علت اور معلول کا ہے۔ سبب اور نتیجہ کا
 ہے۔ اور یہ تعلق دائمی ہے کبھی ایک دوسرے سے یہ جدا نہیں ہوتے۔ یہ فعل و قضا
 ہے۔ قدرت میں یعنی اس دنیا کے جملہ کاموں میں علت اور معلول یعنی کارن اور
 کاریہ کا قانون روز روشن کی طرح چمکتا نظر آتا ہے۔ ہر ایک کام اور ہر ایک فعل اسی
 قانون قدرت کے تابع ہے۔ قدرت نے کوئی چیز ایسی نہیں بنائی جسکی بنیاد
 اٹل اور قدرتی اصولوں پر نہ ہو۔ اصولوں میں نقص یا کمی کہیں نہ ملے گی۔ البتہ یہ ممکن
 ہے کہ کمیں کہیں ہماری عقل اُن کے سمجھنے سے قاصر ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی اصول
 ہماری سمجھ بوجھ کے دائرہ سے باہر بھی ہو۔ قدرت نے دنیا کی بھلائی کیلئے ہر چیز
 اُتار دی اور ہر شے ہستیوں کے ذریعہ اپنے قدرتی پیغام ہمیشہ اور ہر جگہ پر دنیا
 کو دے رہے ہیں اور یہ پیغام میری ذاتی رائے ناقص میں خلاف عقل یعنی خلاف فلسفہ اور

خلاف قدرت یعنی خلاق سائنس ہوتی نہیں سکتے۔ اور اگر خدا خواستہ ہو وہ خدا
عالم اور خلاق قدرت کہیں معلوم بھی نہیں تو یقین جاسکے کہ وہ ہماری سمجھ بوجھ
کا فرق ہے۔ یا جن لوگوں نے ان پینسرون اور اوتارون سے پاکر ہم تک تقریر یا تجزیہ
کے ذریعہ پہنچایا ہے تو انھوں نے ممکن ہے کہ اس کچھ اپنی ہمت کی ہو۔ ہر کیف قانون
قدرت اٹل اصولوں پر اور قدرت پر اور عقل تہوں پر مبنی ہے۔ اسلئے ہر اصول اور
ہر فعل اور ہر بات کی تہ میں علت اور معلول یعنی کارن اور کاریہ کے قانون کا ہونا
درستی ہے۔

ول ہی وہ جگہ رہاں چھ اور بر خیا لات پیدا

ہوتے ہیں اور ہم سکھ یاد کھ عسوس کرتے ہیں

جس طرح تمام دنیا میں زمیں ایک ہی سی ہے اور ایک ہی شکل کی ہے اور اس میں
اگر جو بویا جائے تو جو نکلتا ہے اور اگر گہیوں بویا جائے تو گیہوں نکلتا ہے۔ لاکھ قسم
کی جڑ باں اور پوٹیاں جو ضرورں کو زندہ کرنا والی ہیں۔ گئی آنکھوں کو روشنی دینے والی ہیں
گھاؤں کو بھرنا والی ہیں۔ اُن سب کا اور ہر قسم کے پودوں اور درختوں کا پیٹ زمین
ہی ہے۔ خواہ وہ چھری پوٹیاں اچھی ہوں یا بُری۔ مفید ہوں یا مضر سب ہی زمین سے
پیدا ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ کوہِ ہیمالئے کے جنگلوں میں ایک ایسا درخت بھی پایا گیا ہے
جو ہر جاندار کو خواہ وہ انسان ہو شیر ہو کوئی جو جو کوئی اسکے نزدیک پہنچ جائے تو اس کو وہ
اپنی طرف بھیج لیتا ہے۔ اس کی ڈالیاں اور شاخیں دفعتاً چاروں طرف سے جھک کر اُس
جاندار کو ایسا جالی جالی کر کے کسی طرح پر نہکل ہی نہیں سکتا۔ جب وہ درخت اُس جاندار کا

سب خون جو سہ لیتا ہے۔ تب پھر اسکی شاخیں اور ڈالیاں اونچی چو جاتی ہیں۔
غرض کہ کوئی دشت اور پودے کیوں نہ ہوں، خواہ وہ ہلکوزندگی دیتے ہوں یا موت۔ جسکے
پہلے بیٹھے ہوں یا کھٹے یا کسے یا کڑے سب میں ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی
طریق کار پر دنیا بھر کے انسانوں کے دل کی بناوٹ بھی ایک ہی طرح کی ہے۔ ہمیں
کوئی اختلاف نہیں۔ دوسرے یہ بھی تسلیم ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھ کی بات کہ اس
اپنی زمین میں وہ چاہے جس قسم کے بھاؤں اور احساسات اور خیالات کیچ ہوئے۔
اسلئے بد و نیکسی اختلاف کے اور بد دن کسی شک شبہ کے یہ بات بھی تسلیم ہے کہ
بھلائی اور بُرائی، خوشی اور رنجش کی و بدی جس زمین میں پیدا ہوتے ہیں اور جہاں پر وہ
پرورش پاتے ہیں وہ انسان کا چھوٹا سا دل ہے۔ یہ بات قدرتی ہے۔

جس طرح چوہی بادلوں کو لاتی ہے اور چوہی انکو منتشر کر دیتی ہے اسی طرح
وہ ذریعہ اور وہ جگہ دل ہی ہے جس سے اور جہاں پر انسان چاہے کسی سے محبت
کرے یا نفرت کرے کسی پر ظلم کرے یا اس پر رحم کھائے خواہ وہ خود پاک و درمیان
رہے یا گندہ۔ نیک بنے یا بُرا۔ خواہ اپنے فرائض منصبی کو پریم کے ساتھ ادا کرے
یا اسکو بے دلی اورستی کے ساتھ کرے خواہ وہ سمجھ بوجھ کے کام کرے یا بے سمجھی اور جھٹ
کو اپنا وظیفہ بنائے۔ خواہ وہ جھیل کے پانی کی طرح ساکت رہے اور شادی و اطمینان
کے ساتھ زندگی بسر کرے یا بہتے ہوئے دریا کی طرح یا گولے میں تینک کی طرح مقرر شدہ
دکھ میں رہے یا دکھ سے نجات پائے۔ اسلئے ہم یقینی طور پر اس نتیجہ پر آتے ہیں کہ گویا
ایک معنی میں انسان کا دل ہی گویا علت یعنی کارن ہے۔ اور خوشی و رنج، مفلسی و اُمیری
آرام و تکلیف وغیرہ سب معلول یعنی کار یہ ہیں۔ کیونکہ خوشی اور رنج دونوں ہی بے ثبات

بنجائی میں اور وہیں سے وہ درخت بڑھتا ہے اور اس میں پھول و پھل آتے ہیں اور پھر چاہے اس کے پھل میٹھے ہوں یا کڑے، کیونکہ پھلوں کا اچھا یا بُرا بننا اس بیج کے اچھے یا بُرے ہونے پر منحصر ہے جو ہم نے اپنے دہن بویا تھا۔ بوسنے کے بعد ہم اپنی دماغی طاقتوں سے اس کو سنبھالتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں اور پھر اس کے پھلوں کو ہم ہی کھاتے ہیں اور اس کا کھانے والا اصل میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔

جس طرح ہر ایک مادہ پرندہ اندر سے دیتی ہے۔ اور جب انڈے نکلتے ہیں تو ان کو مادہ اور نردونوں ہی سے بنے ہیں۔ اور جب انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں تو ان بچوں کا کھلنا ناپلانا اور پرورش کرنا نرا اور مادہ دونوں ہی کے ذمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کے دیکھنے یا سننے یا سیکے اشخاص کرنے یا سونگھنے یا ذائقہ لینے، چھونے اور پکڑنے یا کسی چیز پر غور کرنے پر پھر پھل ہمارے دل میں پڑتا ہے۔ بھلا یعنی جذبات پیدا ہوتے ہیں خواہ وہ جذبات اچھے ہوں یا بُرے اور پھر ان بھلاؤں کو ہمارا چہرہ اپنی ہمارا خیال اور ہماری بھٹی یعنی ہماری عقل دونوں ملکہ پہنچتے کرتے ہیں یعنی اپنا فیصلہ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم فعل کرتے ہیں اور پھر جس کی ذمہ داری ہمارے ہی اوپر ملتی ہے۔

اب ایک دقیق سوال اس جگہ پر یہ پڑا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دل بذات خود تو ایک عضو ہے جس کو ہم نے زمین سے تشبیہ دی تھی۔ پھر اس سے کام لینے والا کون ہے۔ اور جس کام لینے والے کو ہم عام طور پر ہم کہتے ہیں یعنی اصل میں ہم، کیا ہیں؟ آنکھ، ناک، کان، زبان، پاؤں اور دل وغیرہ سب کے سب حقیقت میں عضو ہیں۔ ٹھیک جیسے ہمارے پران

یعنی ہماری جان بھی گمان سے خالی ہے اور کسی دوسرے کی محتاج ہے۔ یہ سب
 از خود حرکت نہیں کر سکتے۔ اور نہ انہیں گمان یا قوت تیز ہے بلکہ یہ گمان سے
 خالی یعنی بڑھ چکے ہیں۔ پھر وہ کونسی طاقت ہے جو ان پر سب کام بنتی ہے اور خوشی
 اور رنج اور آرام اور تکلیف کو محسوس کرتی ہے؟ ذرا بھی غور کیا جائے تو معلوم
 ہو گا اور جسکو ایک بچہ بھی محسوس کر سکتا ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت
 ایسی ضرور ہے جو یہ بتلاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہم اس وقت کیا خیال کر رہے
 ہیں۔ اور جو قوت بلا آنکھوں کے دیکھ سکتی ہے، بلا کانوں کے سن سکتی ہے۔
 اور بدون پیروں کے اندر بیٹھے ہوئے دور دراز کی سیر کر سکتی ہے اور یہ وہ طاقت
 ہے جو ہماری بدھتی، من اور جملہ اندریوں یعنی حواس خمسہ اور پرانوں سے کام لیتی
 ہے یعنی انہیں ہتھیاروں کے ذریعہ خود کام کرتی ہے۔ بہر کیف وہ ہی یہ طاقت
 ہے جو ہر خوشی اور غم اور ہر بھلائی اور بُرائی کو محسوس کرتی ہے۔ ہمارا سب کا تجربہ ہے
 کہ یہ طاقت اسی رنگ میں رنگ جاتی ہے جس رنگ کے خیالات کو وہ اپنے
 پاس آنے لیتی ہے۔ مثلاً ایک جیسے شیشہ کے گلاس میں اگر سرخ پھول رکھ دیے
 جائیں تو شیشہ باہر سے سرخ معلوم ہو گا۔ اگر اس میں زرد رکھ دیئے جائیں تو
 شیشہ زرد نظر آئے گا۔ اور اگر سفید رکھ دیئے جائیں تو وہ شیشہ سفید
 یا کالا نظر آئے گا۔ چنانچہ یہ طاقت جو ہمارے اندر ہے وہ نہ دیکھی جاسکتی ہے
 اور نہ سنی جاسکتی ہے۔ بلکہ جو خود ہمارے ہر ایک خیال کو دیکھتی ہے کہ اس وقت
 ہمارا خیال کہاں چارہا ہے۔ خیال میں محبت ہے یا نفرت، غصہ ہے یا ناشائستگی
 اور اس وقت کا نام روح یعنی آتما ہے۔ یعنی دراصل محرک روح ہے اور جس جگہ

وہ حرکت کرتی ہے وہ ہمارا دل ہے۔ یعنی روح کی حرکت کا نام دل ہے۔
 میرے خیال میں کسی سمجھدار بچہ تاک کو اس بات سے بچنے میں دقت نہ ہوگی۔ میں تو
 یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک بچہ تاک اپنی چھوٹی سی عمر سے اپنے خیالات کی طرف نگاہ
 رکھنے اور انہی دیکھ بھال کرنے کی عادت ڈالے اور سمجھے کہ ہر خیال کے متحرک
 اور تاک ہم خود نہیں اور جہاں ہم سے جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ جگہ ہمارا دل ہے۔
 چنانچہ میں یہ گزارش کر دنگا کہ جبکہ ہماری بھلائی اور مجرا کی کامیابی کے لئے اس کا
 منبع دل ہی ہے تو دنیا کے بولہ میں اور دنیا کے جملہ کاموں کے بارے میں
 اگر ہم تسلیم کر لیں کہ ہماری دنیوی بہشت اور دنیوی دوزخ کامیابی ہمارا
 دل ہی ہے اور اس دل میں رہنے والی اور اسکو برتنے والی جوت ہے وہ
 ہماری روح ہے۔ اور وہ شے روح ہی ہے جسکو ”ہم“ کے نام سے کہا جاتا
 ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ان دونوں امور سے کلی اتفاق ہوگا۔
 دوسرے ہم نے یہ سمجھ لیا اور دیکھ لیا کہ دل ہمارا ہی ہے اور ہم ہی اس کے
 مالک یا راجہ ہیں تو پھر یہ ہمارے بس کی بات ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دل کو
 خوش یا مسکھی رکھیں۔ اور ہم ان ذریعوں اور ان طریقوں کے بھی متلاشی ہوں
 جن سے ہم کو خود مسکھ حاصل ہو۔ اور نہ صرف اپنے ہی لئے بلکہ دوسروں کے
 لئے بھی اس دنیا کو بہشت بنا سکیں۔ بلکہ لفظ دیگر ہماری جستجو ہونا چاہئے کہ انسان
 ہونے اور عقل دیئے جانے کا تقاضا ہے۔ اور ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم اس
 امر کی صحیح تحقیقات بھی کریں کہ ہماری خود کی زندگی خوشی شادی اور چین کے
 ساتھ کیونکر اور کس طرح بیت سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی

اور تمام دنیا کے رہنے والوں کی زندگی بھی ایسی ساکت اور شانت اور خوش کس طرح
 پسہ ہو سکتی ہے۔ جو دعا اس ہمیشہ نامی کتاب کا ہے۔

اگر گراں خاطر نہ ہو تو میں یہ بھی بتاؤں کہ خیال غرض کروں کہ میری ناچیز رائے
 اور تجربہ میں جو وقت ہمارا دل اور ہمارے خیالات پارہ کی طرح بیکرا رہیں اور
 پریشان اور متفکر ہیں اور ایک منٹ کو بھی کسی جگہ پر قائم نہیں ہو سکتے ہیں اور ہم
 رنجیدہ اور مضوم ہیں اور ہمارے خیالات گندے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت گویا
 ہم دوزخ میں ہیں اور اگر ہمارا دل اور ہمارے خیالات ساکت شانت اور خوش
 ہیں اور ہم دوسروں کا بھلا سوچ رہے ہیں اور دنیا کی بھلائی میں مشغول ہیں اور
 ہمارے خیالات پاک اور ستھرے ہیں تو ہم اس وقت ہمیشہ میں ہیں۔ بالفاظ
 دیگر اپنا دوزخ اور اپنا ہمیشہ ہر وقت اپنے ساتھ ہے۔ اور یہ اپنے ہی ہاتھ
 کی بات ہے کہ چاہے ہم دوزخ میں رہیں اور چاہے ہم ہمیشہ میں۔ جب کبھی آپ
 پریشان ہوں اور بچپن ہوں تو آپ اپنے دل کو ساکت شانت اور خوش رہنے
 کیلئے کہیں اور اصرار کریں اور چاہے صرف ان ہی الفاظ کو دل ہی دل میں کئی
 بار دہرائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیا نمایاں تبدیلی آپ کے خیالات میں فوراً
 ہو جاتی ہے۔ نہ صرف آپ کی پریشانی اور الجھن کا فوراً جو جاتی ہے بلکہ آپ کے
 دل میں ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔
 اور آپ کے چہرے اور لبوں پر اس خوشی کا اظہار از خود ہو جاتا ہے۔

یہاں تک ہم نے اور آپ نے کچھ اصول اور قدرتی باتیں خوب سمجھ لیں اور
 باتیں، اور واقعہ ہے کہ دنیا میں ہم کبھی کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے

جب تک کہ ہم اس کام کے متعلقہ اصولوں کو چھی طرح سمجھ نہ لیں اور جان نہ لیں اور انکو صرف سمجھ ہی نہ لیں بلکہ ان پر عمل پیرا اور اپنے خیالات میں گفتگو میں اور اپنے افعال میں ہر وقت انہی اصولوں پر اپنی نظر رکھیں کیونکہ بے اصولی زندگی اور بے اصول کے کام دونوں ہی ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک تنکا جو دریا میں بہتا چلا جا رہا ہے۔ وہ غریبے جان نہیں جانتا کہ اسکو کدھر اور کہاں جانا ہے۔ اسکا بہنا تو دریا کی موج پر منحصر ہے۔ جہاں چاہیں لہریں اسکو بہا لیا کریں۔ اور جہاں چاہیں اسکو پھینک دیں۔ چنانچہ ہم نے اور اپنے کچھ اصولی باتیں خوب ہی سمجھ بوجھ کے طے کر لی ہیں تاکہ ہم بھی اپنے راستہ سے اور اپنے آئیڈیل سے کبھی نہ ہٹیں جس طرح پہر ایک مکان کے سرگرمیوں میں دالان میں ادھر بیچے ادھر منہ میں باہر بھرتی روشنی رکھی جاتی ہے تاکہ رات میں چلنے پھرنے میں ہم ٹھوکر کھا کر گم نہ ہوں اور چوٹ کھا لیں اور اپنی جان سے بھی چاہیں اس طرح پر اصول بھی وہ شے ہیں جو ہمارے اپنی زندگی کے سفر میں مشکل کا کام دیتے ہیں۔ اور دنیا کو اکثر راہ دکھانے والوں نے اسی وجہ سے تاریک بھی بتلایا ہے۔ اسلئے انکا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر ہم اصولوں کی روشنی کے سہارے ہمیشہ چلیں گے تو ہم بلا کسی خوف و خطر کے اور بلا کسی رک ٹوک کے اپنے راستہ پر سیدھے چلے جائیں گے اور منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ اسلئے قبل اسکے کہ ہم اپنے حقیقی سفر میں اور آگے بڑھیں اور اپنے مطلب پر آئیں یہ ضروری ہے کہ جن خاص اصولوں کو ہم نے طے پایا ہے انکو ہم دہرائیں تاکہ ہم بھی اپنے راستہ سے ذرا بھی نہ ہٹیں کسی بات کا دہرانا بذات خود ایک بہت ہی بڑا ناکہ سبب بڑا اصول ہے۔ بار بار دہرانے کو جب یعنی ورڈز ہیں

اور جو بات سمجھ بوجھ کر بار بار دہرائی جاتی ہے تو وہ یاد ہو جاتی ہے اور حفظ ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ خوب حفظ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہ کر رہتی ہے۔ اور ہم اس پر دھیان بھی کیا کرتے ہیں۔ اس پر غور و خوض بھی کرتے ہیں اور جس اصول یا بات یا چیز پر ہم دھیان لگا کر رہتے ہیں تو وہ ہم کو مل جاتی ہے یعنی یہ کہ ہم اور وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس سے وصل ہو جاتا ہے۔ دونوں ہی طالب اور مطلوب ہیں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اسی کا جامہ پہن لیتے ہیں اسی کا ہموار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بات ہماری سہرا ہو جاتی ہے۔ اور ہم اسکے سہرا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہم بھی ویسے ہی اور اسی کی طرح ہو جاتے ہیں جیسے کہ اسے کا گوشت اگر آگ میں دیر تک رکھا جائے تو وہ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ کہ وہ کہاں پر ہے اور آگ ہی کے رنگ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے خواہ بھی آگ کی طرح جلانے والے ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ آپ جس کتاب کو بھی سمجھ بوجھ کر دھیان سے پڑھیں گے اور پھر حتمی مرتبہ آپ اس کو سمجھ بوجھ کر دوسرا بینکے استغنی بار آپ کو نئے نئے راز کا انکشاف ہوگا۔ اسی اصول کے مطابق میں نے بھی کہیں کہیں کچھ باتوں کو اس کتاب میں دوسرا یا ہے تو انکی غرض صرف یہی ہے کہ وہ بات اور وہ اصول ہمارے دلوں پر نقش ہو جائیں اور ہمارے دلوں پر جم جائیں۔ چنانچہ یہ گزارش ہے کہ ہم نے اب تک جو اصول ملے پائے ہیں انہیں سے ذیل کے اصول زیادہ اہم اور قابل یاد رکھنے کے ہیں (۱) قدرت کا مشاہدہ یہی ہے کہ ہر شے خلقت شکھ میں ہے (۲) قدرت نے انسان کو فعل کی آزادی بخشی ہے اور ہر فعل کا سرور انسان خود ہے

(۳) ہر قسم کی خوشی اور سچ کی علت یعنی کارن کا قیام انسان کے دل میں ہے۔ مذکورہ کے ظاہر افعول میں (۱) خوشی اور سچ، آرام اور تکلیف معلول یعنی کارہ میں (۲) ان کا کوئی وجود نہیں، کبھی ہیں، اور کبھی نہیں۔ اور معلول یعنی کارہ کی شکلیں بھی سیکڑوں طرح جاتی ہیں جو ایک دوسرے سے دیکھنے میں بھی اکثر مختلف ہوتی ہیں مگر دراصل انکی علت یعنی کارن ایک ہی ہوتا ہے۔ پھر جسکو سمجھ لینے سے اور جس پر قابو پالینے سے ہم اس کے جلد کاروں یعنی معلول پر قادر ہو سکتے ہیں (۵) وہ وقت بہتر جو دل کو متحرک کرتی ہے، وہ ہماری روح یعنی آتما ہے۔ اور اپنی روح سے اشارہ اور طلب ”ہم“ کا ہے۔ اور دل کے مالک ہوتے ہوئے ہمارا اور ہر انسان اور ہر لڑکے تک کا بھی انسانی فرض ہے کہ ہم اپنی نگاہ اپنے دل اور اس کے جذبات اور خیالات پر رکھیں اور آپ ہمیشہ اور ہر وقت قادر رہیں۔

نیکی جب ہی حاصل ہوتی ہے جب تکالیف نکال دی جائے

چنانچہ ان اصولوں پر نگاہ رکھتے ہوئے اب ہم اپنے دعا کی تحقیقات شروع کرتے ہیں کہ وہ ذرائع اور وہ طریق کیا ہیں جن کے اختیار کرنے سے ہم نہ صرف اپنی ہی زندگی کو بلکہ دوسروں کی اور تمام دنیا والوں کی زندگی بھی خوش و خرم بہشت جیسی بنا سکتے ہیں۔ مگر یہ قدرتی اصول ہے کہ ہم نیاک جب ہی ہو سکتے ہیں جبکہ ہم بُرائی کو چھوڑ دیں۔ اور بُرائی ہم تب ہی چھوڑ سکتے ہیں جبکہ ہم بُرائی اور اس کے نقصانات اور تکلیفات کو جان لیں۔ اس لیے یہ نہایت ضروری اور اصولی بات ہے کہ ہم ان خرابیوں کو بخوبی سمجھ لیں کہ وہ کون کون سی خرابیاں ہیں اور ان کے وجود کیا ہیں جن کے سبب ہم ہمارے

اسوجہ سے اکثر فاسر ہتھیں کہ وہ پانی بھرے گلاس میں دودھ بھر دینے کی
کوشش کرتے ہیں۔

شخصی و رسمی دنیا کی تمام جگہوں کی جڑ

ہمارا یہ یقین ہے کہ خدا ایک ہے یعنی اسکی ذات واحد ہے چاہے اسکے
اوصاف ان گنتی ہوں۔ سورج بھی ایک ہی ہے۔ زمین بھی ایک ہی ہے۔ چاند بھی ایک
ہی ہے چاہے اُن سبکے کام بہت سے ہوں۔ سب انسان بھی ایک سے ہیں
چاہے انکی شکلیں اُنکے اوصاف کے مطابق الگ الگ کتنے ہی کیوں نہ ہوں
علامہ برین ہم بھی طے پاچکے ہیں کہ علت ایک ہی ہوتی ہے مگر اسکے معلول دوہری
شکلیں ہزار ہا جدا جدا ہو جاتی ہیں۔ مگر علت یعنی کارن ہے۔ اور دنیا کا یہ
یعنی معلول ہے۔ اور نہ معلوم کتنی دنیا ہیں۔ کہتے بھی ہیں کہ ایک خدا کو جان لو،
دنیا کو جان جاؤ گے۔ انھیں باتوں کو قدم بہ قدم ایک ایسی اچھائی کا ہونا جس میں
قریب قریب سب ہی اچھائیاں آجائیں اور ایک ایسی بُرائی کا ہونا جس میں قریب
قریب کل بُرائیاں آجائیں بلکہ جو سب بُرائیوں کی علت یعنی کارن ہو سمجھ میں
آتا ہے۔ بلکہ یہ ہونا لازمی اور قدرتی ہے۔ گویا اب یہ ضروری ہوا کہ
پہلے ہم یہ دریافت کریں اور جانیں کہ وہ ایک بُرائی کون سی ہے جو سب
بُرائیوں کی علت ہے۔ یعنی سب بُرائیوں کی پیدا کرغوالی ہے۔ اور اگر ہر جملہ
بُرائیوں کی علت یعنی کارن معلوم ہو گیا اور سپر ہم نے قابو پایا یعنی اُس کی جگہ پر
ہم نے دل سے نکال دیا تو گو یا ہر جملہ بُرائیوں سے نجات ملی۔ ہماری مشکل کیسی

آسانی سے حل ہو گئی اور ہم کیسے سستے چھوٹے اور دنیا کا بھی عذاب بٹا۔ اور
اسی طرح اگر ایک وہ اچھالی معلوم ہو گئی جو سب اچھا بنو کی ماں یعنی کارن کو تو اگر
ہم نے اس اچھی اچھالی کو ہی گرفت کر لیا اور اپنا لیا تو گو یا ہم نے سب ہی اچھا بنو
کو پالیا اور ہماری دنیا دونوں کی زندگی ہمیشہ جیسی زندگی بنی اور کبھی کسی نیت
اور آسانی سے نہ بنی۔ واقعہ یہ ہے کہ شے کی ادب پہاڑ ہے۔ صرف ذرا سمجھ بچو
کہ قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔

ہمارا دعویٰ ہے کہ دنیا کے تمام جھگڑوں، حسادوں، منہبیتوں اور مبراؤں
کھفتوں اور دکھوں کی جو بھی صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں خواہ وہ جنگ کی شکل میں ہوں
یا سوسٹل یا ملکی یا مذہبی لڑائیاں ہوں خواہ وہ فرقہ دارانہ تعصب کی صورت
میں ہوں یا گھر کے آپس کے جھگڑے اور بدگمانیاں ہوں، دیوانی اور فوجدارائی خانہ
ہوں، تجارتی اور مالی رقابت ہو، نظرت ہو، ردیاء بازی ہو، بد نفسی ہو بد کلامی
ہو، بداطواری ہو، لالچ ہو، جھوٹ ہو، غرور ہو، بے ایمانی ہو، بددیانتی ہو،
حق تلفی ہو، فریب ہو، کپٹ ہو، جھل ہو، بناوٹ ہو، ظاہر داری ہو، اندر کچھ
ہو اور باہر کچھ ہو، دوزگی ہو، سنگدلی ہو، شاکشیمی ہو، نمائش ہو، خود بینی ہو،
اد خود غمانی ہو، خود پسندی، بد نفس ہو، حسد ہو، بد لہ ہو، بے انصافی ہو، بے رحمی
ہو، سنگدلی ہو، لوٹ ہو، دغا ہو، مکر ہو، غصہ ہو، خوف ہو، امانیت ہو،
ملاک یا دین فردشی ہو، جو کوئی بھی بُرائی ہو اگر ان سب کی وجہ اور سبب پر آپ
سوچ کریں گے اور گھرے جائیں گے تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ ان سب کی جڑ ایک ہی ہے۔
لہذا سبب ایک ہی ہے اور انکی علت یعنی کارن ایک ہی ہے۔ اور وہ ہماری

ذاتی خود غرضی یعنی اپنی خود کی خود غرضی ہے۔ گویا ذاتی خود غرضی ہی دنیا کے تمام مذاہبوں اور کلیفوں اور برائیوں اور بد عنوانیوں کی بڑ ہے۔

اب آئیے ہم اور آپ دونوں ملکر دیکھیں و فیصلہ کریں کہ یہ میرا دعویٰ کہاں تک صحیح ہے۔ اور واقعہ ہے کہ اگر یہ میرا دعویٰ صحیح نکلا تو کتنی فطرتی اور اہم بات ہوگی لہذا جانتی ہے کہ صرف اپنے ہی عیب کو دور کر دینے سے یعنی اپنی ذاتی ایسا ہی بُرائی یعنی خود غرضی کو اپنے دل سے نکال دینے سے ہم نہ صرف اپنی ہی ذاتی زندگی کو ہی بلکہ اپنے ملک و دنیا کی زندگی کو بھی جلے برائیوں سے پاک کر دیتے ہیں اور پھر ہماری خود کی زندگی اور ہماری کل دنیا ہمارے لئے اور سب کے لئے دو رخ نہیں ہوتی۔ ہمارے خیال میں کوئی بھی انسان پوڑھا جو ان یا چچہ ایسا نہ ملیگا جو اس کی اپنی ایک بُرائی کو سمجھنے اور نکال پھینکنے کیلئے اپنے سب کچھ کا ایثار نہ کر دے اور ہر اپنے دل سے عمل کرنے کیلئے بقدر نہ ہو جائے۔ جب کہ وہ دیکھتا ہے سمجھتا ہے اور اسکو یقین بھی ہو گیا ہے کہ اپنی ذاتی خود غرضی کو اپنے دل سے بس نکال دینے سے نہ صرف اسکی زندگی بلکہ جمالیہ دنیا والوں کی زندگی بہشتی زندگی بنتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم اور دنیا دونوں ہی دو رخ سے یکجا رہشست میں جاتے ہیں۔ بلکہ دوسرے دیکھ سوسے تھے دو رخ میں اور جاگے بہشت میں۔ اور یہی دعا اس چھوٹی سی کتاب کا ہے۔

خود غرضی کیا ہے اور کہاں ہے۔ اور حقیقت میں کیسی ہے
بقدر تو ہم ضرور ہو گئے۔ اور تہیہ اور پکا ارادہ بھی ہم نے کر لیا کہ ہم خود غرضی کو

اپنے دل سے نکال کر ہی اب دم لینگے۔ مگر ہم دیکھیں تو سہی اور خود غرضی ہے یہ کیا بلا
اسکی شکل کیسی ہے۔ کہاں سے کیا قیام ہے اور کیا ذاتی ہمارا ذاتی خود غرضی
ہی دنیا کے جملہ عذاب کی جڑ ہے۔

خود غرضی کی تعریف اور اسکے معنی سادہ الفاظ میں ”اپنی خواہش یعنی
اپنی غرض کو کسی نہ کسی طرح دوسروں کو نقصان تک پہنچا کر بھی پورا کرنے
کے ہیں۔ خواہ وہ خواہش دولت کی ہو، شہرت کی ہو، حکومت کی ہو، کوئی بھی
ہو، اور جب یہ اپنی خواہش یعنی اپنی غرض کی آگ تیز دہک جاتی ہے تو ہم دوسروں
کے حق کو چھین کر اور دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنی غرض پورا اپنی خواہش کو
پورا کرنے کے لئے کسی بھی ناجائز وسیلہ کو اٹھا نہیں رکھتے۔ اور یہ بات بھی
سمجھئے اور یاد رکھئے کہ جہاں خود غرضی کا بیج پڑتا ہے یعنی جہاں خود غرضی
پیدا ہوتی ہے، اگتی ہے، بڑھتی ہے اور ادھی جاتی ہے وہ جگہ ہمارا دل ہی ہے
اور اسکو سینچنے والی یعنی مسکی خوراک اگر کوئی شے ہے تو جھپٹ ہے۔ اور
میرے خیال میں اس بات کی بھی زیادہ تشریح اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔
کہ خودی، خود پسندی، خود ستائی، خود نمائی، خود پرستی اور امانیت یعنی امن کا
یعنی ”میں“ ”میرا“ اور ”مجھ کو“ وغیرہ سب خود غرضی کی مختلف صورتیں
ہیں۔ اسی کے جدا جدا رنگ اور ڈھنگاں ہیں۔

خودی اور خود غرضی کا بیج انسان کے دل ہی میں اگتا ہے۔ اسکی پتیاں
اور شاخیں جمہور انسانی کی مختلف مختلف شکلوں میں بھڑکتی ہیں اور نکلتی ہیں اور
ظاہر نظر آتی ہیں۔ اور پھر جسکے پتے پھل ریح اور دکھ ہوتے ہیں اور جن کو

ہیکڑ اور سہارے متعلقین کو اور پڑوسیوں کو اور دنیا کو کھانے پڑتے ہیں۔ گویا کچھ
جوان، بوڑھے، مرد اور عورت بے کچھے پڑھے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ مغرب اور
امیر و نیرقوں کی تو میں اور ملک کے ملک اسی خود غرضی کے شکار نظر آتے ہیں۔
ایسی مثالیں خال خال ہی ملیں گی جن کے باطن خود غرضی سے بالکل پاک ہوں
یہ بھی ظاہر ہے کہ دولت، طاقت، خوبصورتی، شہرت، نیکی، حکومت،
اور علم وغیرہ کی خود نمائی اور خود ستائی کے چکر میں توڑے سے بڑا انسان آجاتا
ہے۔ اور پھر جس خود نمائی اور خود ستائی کے پھیر میں اور پھر جس کے حصول
کے لئے وہ کیا کچھ نہیں کر گزرتا۔ ایمان اور انصاف کو بھی بالاسطے طاق رکھ دیتا ہے۔
اور جبر، مکر، فریب، غارت اور قتل تک سے وہ باز نہیں آتا۔ مگر اگر حکومت
اور طاقت اور دولت کی خود غرضی کو کسی طرح پر بھی سیری نہیں ہوتی۔ بلکہ جتنی
زیادہ کوششیں اور جتنی زیادہ تدبیریں اسکی سیری کے لئے کجائی نہیں اتنی زیادہ
اسکی جھوک ہاتھوں پڑھتی ہی جاتی ہے۔ اور پھر اس خود غرضی اور جوس کی نہ
کوئی انتہا رہتی ہے اور نہ اسکی گہرائی کی کوئی گتھا ملتی ہے۔ نہ راہوں ہی نور میں
اور نہ کلیں عجیب و غریب انتہی اختیار کرتی چلی جاتی ہے۔

علامہ بریل جیسے ایک بیچ کے اندر ہی بیتان پھول اور پھل سب ہی پوشیدہ
ہر وقت موجود رہتے ہیں مگر بیج کو دیکھنے سے وہ نظر نہیں آتے اور ان دونوں
یعنی بیج اور پھل میں علت اور معلول کا تعلق دائمی ہے اس لیے بیج خود ہی اور خود
انسان کے دل میں چھپی رہتی ہے اور نظر نہیں آتی مگر اسکے پھل یعنی نتیجے جگہ برائے
اور خرابیوں اور تکلیفوں کی شکل میں ظاہر آتے ہیں۔

خود غرضی کی دو قسمیں

اور اسکے قیام کی وجہ

ہو کہ اور آپ کو خود غرضی اور اُس کے قیام دونوں کو سمجھنے میں آسانی ہو گی۔ اگر ہم کو
دو قسموں میں تقسیم کر دیں۔

(۱) ایک تو وہ خود غرضی جو اس قدر باریک اور لطیف ہے کہ مشکل سے سمجھیں
آتی ہے۔

(۲) دوسری خود غرضی جو بالکل موٹی ہے یعنی کثیف ہے اور سامنے دکھائی دیتی ہے۔

لطیف خود غرضی

(۱) کیسا ہی تارک الدنیا ہو، بے طمع ہو، بے لاگ ہو اور بے نفس بھی ہو، اکثر
دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک لفظ بھی اُسکی شان کے خلاف نہ کہے تو وہ اتنا حساس
لیتا ہے، چہرہ میں مجسمین ہو جاتا ہے، اس کے دل کے پروں کے اندر بھی ہلکی خودی
یعنی انا نیت یعنی اہم کار کو ٹھیس لگاتی ہے اور وہ ابھرتی پرتی ہے۔ اور بعض
تارکس تو بڑی بڑی باتیں اور جاہل کے باہر ہو جاتے ہیں اور جو جسمانی اور روحانی نقصان
ان خود کو اور انکی ترقی کے رہتیل چانک پہنچ جاتا ہے وہ بے اندازہ ہوتا ہے۔
اور جسکی اہمیت کو وہی لوگ بھی محسوس کر سکتے ہیں جو اس رستہ پر جا رہے ہیں گویا انا نیت
یعنی خودی سے جو نقصان اور جو تکلیف دوسروں کو پہنچتی ہے۔ اس سے
کہیں زیادہ اپنے آپ کو نقصان اور تکلیف پہنچتی ہے۔ خواہ اسکو محسوس کریں یا نہ کریں
یہ دونوں باقی لازم و ملزوم ہیں اور قدرتی اور لازمی ہیں۔ اور پھر لطیف یہ ہے
کہ ان لوگوں کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے بھی ہم صرف اپنی خود غرضی

کو پورا کرنے کی امیدیں ایسے لوگوں کو ہزار سیدہ اور پونچا ہوا سمجھ بیٹھے ہیں۔
 جنھوں نے خودی، غصہ، حسد اور امانیت پر تاک قابو نہیں پایا ہے۔ ابھی حال
 کا واقعہ ہے کہ ایک شہر میں ایک بابا جی تشریف لائے۔ انکی عقیدت میں لوگوں نے
 اور ٹھکے لکھے لوگوں نے ہزار ہا روپیہ ہون وغیرہ میں مہینوں صرف کیا۔ ایک
 روز انکی تلقین یہ تھی کہ چمڑے کا استعمال نہ ہو، ایک نوجوان نے کہہ دیا کہ جس
 برگ چھالا آپ فرموش ہیں وہ بھی تو چمڑے ہی کی ہے۔ اور جو ڈھول وغیرہ آپ کے
 یہاں بھجوزیں گے گانے میں استعمال ہوتے ہیں ان میں بھی تو چمڑا لگا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی
 بابا جی ہبابہ کے باہر ہو گئے اور اپنی زبان کو بھی قابو میں نہ رکھ سکے اور ہاتھ پاؤں
 تک کے لئے اوتا رو ہو گئے۔

(۲) ان لوگوں کی ارادتا چھپائی ہوئی خود غرضی کا کیا ٹھکانا اور کہاں تاک نہ کر
 کیا جاسکتا ہے جو اپنے پیٹ پالنے یا اپنے نفس کی متاؤن اور زیادتیوں کو پورا
 کرنے کی خاطر ہزاروں کروڑوں لاکھوں بجاری بنے ہوئے مندروں اور سجدوں
 اور گرہا گھرؤں کے مالک اور راہ نجات کے ٹھیکہ دار بنے ہوئے فریب وار دھوکے
 کی دوکانیں سرباز رکھو لے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مائیکھے
 کو رنگ لینا، ماتھ میں تسبیح یا مال کا سروت رکھنا اور چلانا یا بدن بردار رکھ لینے یا
 کسی عضو کو سکھانے کے معنی اپنے نفس اور خودی کو مار لینے کے نہیں ہیں۔ ہم یہ
 سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اپنی آنکھوں کو کسی شے یا دھوئیں سے سرخ کر لیتے ہیں وہ دھوکا
 ہے وہ دھوکا ہی نہیں ہے۔ باوجود اسکے ہم اپنے آپ کو دھوکا دیتے
 ہیں اور اپنی دولت اپنی عزت اور آبرو تک کو اور اپنی شخصیت کو اور سب کچھ کو

اُنکے واسطے کر دیتے ہیں۔ تو آپیں بھی صرف اپنی ہی خود غرضی مضر ہے۔ کہ حکومت
 ایسی بھڑوائی ہے جن کے ہمت اعمال سے حقدار نہیں اور جن بنے ہوئے اور نہ بنے ہوئے
 مذہبی پیشواؤں کے وجود کی ذمہ داری ہم انھم کے اندر ہے اور گناہ کے پورے
 لوگوں ہی کی خود غرضی پر عاید ہوتی ہے کیونکہ ہم اُن سے اُن دنیوی ضروریات کی زیادہ
 توقع کرتے ہیں۔ جبکہ ہم اپنی خود غرضی، کاہلی اور سادہائی کے باعث خود حال کرنے
 میں بھڑاتے اور بھاگتے ہیں۔ اور ہم اپنی نجات یعنی اپنی روح کی نجات کی بھی
 بدولت خود بھڑائی کے دھرم یا اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی خود غرضی کے
 باعث توقع کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہلکے جنت میں پہنچا دیں گے۔ حالانکہ کوئی انسان ایسا
 نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ کھڑے سے نزدیک تر اور کوئی شے نہیں اور یہ کہ خدا
 اسکے اندر موجود ہے۔ اور اگر اسکی جستجو اندر ہوگی وہ ملیگا۔ اور خدا سے
 بدولت ہر ذی کے دور کرنے کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو اسباب پر
 بھی یقین نہ کرے کہ جو کچھ انسان کا دل ہی وہ آئینہ ہے جس میں خدا اور اسکا جلوہ
 موجود ہے۔ اسکی دل ہی اسکا سب سے بڑا راہبر ہے۔ اور جو یہ نہ سمجھتا ہو کہ جیسے
 بغیر خود کو مانا کھائے ہوئے اپنی بھوک نہیں جاتی، جیسے بغیر خود پڑھے ہوئے
 علم حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ کس کے گھٹے سے زبان نکلیں نہیں ہوتی اسی طرح
 بغیر خود کچھ کرنے ہوئے یعنی بغیر خودی کو دور کیے ہوئے اور بغیر خدا اس کے
 پیچھے چلے ہوئے یعنی توحید کو دل سے بغیر ترک کیا ہوئے یعنی یہ کیف پیدا کئے
 ہوئے بغیر کہ دل کو کسی شے سے نہ رغبت رہے نہ نفرت۔ اور بغیر دل کے
 آئینہ کو پاک اور شفاف کئے ہوئے اور بغیر سکون قلب یعنی شائمی کا کیف

حاصل کئے ہوئے ہمارے دل میں اس کے جلوسے کا عکس نہیں پڑ سکتا یعنی ہمسکو
روحانی آئینہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان سب باتوں کو جانتے ہوئے بھی جو ہم بائیرون
کی خود غرضیوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی اپنی خود غرضی پوشیدہ ہے۔

مجھ کو بھی یقین ہے کہ ہر کام میں خواہ وہ دنیوی ہو یا روحانی، اعتقاد ایک
بادشاہ کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ بے نگہا پڑھا جس کو کسی انسان پر یا کسی شے
پر اگر کھلی اعتقاد ہے تو وہ زیادہ قابل قدر ہے بقابل اس عالم کے جس کی منطق نے
اس کو ضعیف الاعتقاد اور ریاضا بنا دیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ مریض کو شفا بغیر
حکیم پر اعتقاد کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طالب علم علم حاصل
نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو اپنے استاد کی علمیت پر اعتقاد نہ ہو۔ میں سمجھتا
ہوں کہ روحانی نجات کے لئے اپنے گریہ یا پس پر کھل اعتقاد لازمی ہے۔ مرید یا چیل
کو اپنے آپ کو اپنے پیرو یا گرو کو سونپ دینا پڑتا ہے۔ یعنی ہوالہ کو دینا ہوتا ہے۔
لیکن حقیقی اور سچے گروؤں اور پیروں میں سے وہ کتنے کم ہیں۔ سچے مریدوں
اور پیروں کے اعتقاد کو پورا پورا اور انتہائی سے انتہائی حاصل کر کے اس کو اپنی
مٹھی ہی میں بند رکھتے ہیں اور اپنی مٹھی نہیں کھولتے یعنی اپنی مٹھی میں بند ہوا اس
غیر محدود ہوا میں ملنے کا موقع بھی نہیں دیتے جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔
یعنی اس اپنے مرید کے اعتقاد کو خدا کی طرف اور خدا کو منتقل نہیں کر دیتے۔
بلکہ منتقل کرنا گوارہ ہی نہیں کرتے کسی بڑی بڑی روحانی ہستیوں میں بھی خود ہی ایسی
چھپی رہتی ہے جو طاقتور سے طاقتور جو زمین سے بھی نظر نہیں آتی۔ کیونکہ
یہ لوگ تمام طور پر اپنے مرید کو یہ بتا دینے اور سمجھا دینے سے بھی درگزر کرتے

ہیں کہ انکو خود بھی پیدا کر نیوالی کوئی اور طاقت ہے۔ اور دوسرے یہ بھی اپنے
 پیلیوں کو بالکل ہی نہیں سمجھاتے کہ جو بھی روحانی طاقتیں انہیں اگر ہیں خواہ وہ
 کہ اتنی ہی صورت میں ہوں یا مغزوں کے مانند ہوں، خواہ وہ الہام کی طرح ہوں
 کہ جو کچھ بھی انکے منہ سے نکلا وہ بھی ظہور میں آیا خواہ انہی وہ طاقت جو جسے
 کسی کو تاریک سے تاریک قوت میں روشنی دی ہو۔ یا کسی کو کسی نصیبت یا مہلک
 بیماری سے بچا یا ہو یا کفایتی کے تختہ پر سے اُتار ہو یا کوئی انکے پیش اولاد اندر یا
 عہدہ کی کیون نہ دی ہو تو وہ انکی جملہ روحانی طاقتیں اگر حقیقتاً کچھ ہیں تو اول
 تو انکی وہ خاص در ذاتی یعنی انکی اپنی ملکیت نہیں ہیں بلکہ انکا عطیہ خداوند
 عالم کی جانب سے تقریباً ہر ملک میں اور ہر قوم میں اور ہر زمانہ میں کسی ایک ایک
 کو دیا جاتا یا گیا ہے اور اب بھی دیا جاتا ہے اور آئندہ بھی دیا جائیگا۔ اور
 دوسرے یہ بات بھی وہ لوگ اپنے پیلیوں کو نہیں بتاتے کہ ٹھیک جیسے
 چھوٹی سے چھوٹی کرن بھی آفتاب ہی سے آتی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی چھوٹی
 بوند بھی دریا اور سمندر کا ایک حقیقہ ہے۔ اس طرح انکی یہ سہارا روحانی
 طاقتیں اور گیان وغیرہ سب ہی صرف حقیقتاً انکی ہی بخشش اور انہی کے
 کرم اور عطیہ ہیں اور انہی کے حقیقہ میں۔ جو دنیا کی تمام طاقتوں، تمام
 گیانوں، نیکی، رحم و کرم، انصاف، سچائی اور اندر کا لا محدود دھن اور
 بے پناہ بھندار ہے اپنا کچھ بھی نہیں۔

(۳) روزمرہ کے تجربہ کی بات ہے کہ چو جا کر تے یا نماز پڑھتے وقت
 یا جب ہم کیوں کے ساتھ لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا کسی فلسفہ یا سائنس

کی تحقیقات میں مصروف ہیں تو اس وقت اگر گھر کے بچے بھی کھیلتے دوڑتے اور شور مچاتے ہیں تو اکثر لوگ یا تو پوچھا اور نماز کے درمیان ہی بول اور چلا پڑتے ہیں۔ یا انکو خاموش ہو جانے کے لئے صرف اشارہ ہی کر دیتے ہیں اور نہیں تو پوچھا کے بعد اکثر چائے کے باہر بلوکر نہ معلوم کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ بھلا یہ کیا رحمت ہے۔ حالانکہ حقیقت میں تو وہ اسکی موت ہے۔ مجھکو بھی اس بات کا ایک بار ذاتی تجربہ ہوا جس دن م یا دھیان کے شغل میں مصروف تھا۔ ادھر تو بچوں نے کھیل کود اور شور مچایا اور ادھر نہ کہنے کسی بات پر چلا نا شروع کیا۔ مجھکو فوراً کچھ غصہ آیا مگر میں نے اُسکو روکا۔ اور اسکے رکتے ہی میں نے غور کیا۔ اور بہت سی باتیں میری آنکھوں کے سامنے آگئیں۔ گویا خدا کی رحمت ہی نازل ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو میرا اچھا نام کی بات ہے کہ اپنے بچوں اور نوکروں کو میں ڈانٹ اور چٹکا رسکتا ہوں، مگر یہ چڑیاں بھلاں ہی ہیں۔ اور رکتے ہو باہر بھونک رہے ہیں اور بہت اقسام کی زور زور کی آوازیں جو آ رہی ہیں انکو تو میں روک نہیں سکتا۔ اور جب باہر کی آوازیں سے میری پوجا میں خلل ہو سکتا خیال مجھکو نہیں آتا تو گھٹے کے بچوں کی آواز سے یہ خیال غلط انداز کی کانوں پر پڑا ہو۔ یہ تو محض اپنے بسا اور جیسی کا سوال ہے جب میں انکو منع نہیں کر سکتا۔ انکو کیوں منع کر دوں اور بُرا بھلا کروں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ خیال آیا کہ اگر میں ان بچوں کو اپنی پوجا کے وقت کھیلنے کو دے دوں تو گویا اس وقت کی بنا پر کہ میں گھر کا بڑا ہوں۔ اور میں نے ایک قدرتی اور جائز حق کو ناجائز طریق پر چھینا ہوں جسکا مجھکو کوئی حق نہیں اور پھر پوچھا اور شور و دلی کا اپنے

گھر میں ہونا یہ تو روز کی بات ہے۔ ایک روز ان جائینگے دو روز ان جائینگے آخر تو کچھ ہی ہیں نہیں تو پھر رایدیٹ کی نوبت آئیگی۔ بیس برس میں نے قیہ قیہ کیا کہ ایمان اور انصاف کی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنا کام کر لیں اور میں اپنا کروں۔ جو کچھ میں نے یہ بھی غور کیا کہ شغل میں اپنی وہ توجہ دینی کیسویں ہی کیا ہو اس شور سے ٹوٹا ہوا ہے اور اسکی پابند رہے۔ پانچویں واقعہ ہے کہ میں نے یہ بھی غور کیا کہ یہ تو پوتا کی کہ پاس ہے اور اسکا فیض ہے اور اسکی خوشی ہے بلکہ اسکا حکم ہے کہ میری توجہ اور میری کیسویں کی روزمرہ باغ پر تال اور اسکی کھجکی بھین کے وسیلہ اور غنائت سے ہوا کہ یہ کھجکی اس نے میرے پاس اور میرے ہی گھر میں رکھا ہے۔ اس اپنی بیٹی ہے اور بہنوئی کے سے میری عرض یہ نہیں ہے کہ میرے ناظرین کچھ کچھ سمجھیں بلکہ ان کے تئیں کو زیادہ بچہ کرنا میرا مدعا تھا۔ اور یہ کھجکی نے ایک سچے اور ذاتی واقعہ میں پیش کیا ہے اور میں کیسویں دلاتا ہوں کہ اس دن سے ایک اکوئی شور کی بات چیت اور کوئی باجا یا لگا نا میرے کھٹے کھٹے اور جگہ کا دل میں نئی نہیں ہوتا بلکہ اگر لوگ اپنے بچوں کو سبب میں ڈانٹتے یا مارتے ہیں تو میرے دل کو چوٹ لگتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پوچھا کرتے ہیں تو گویا کسی پر احسان کرتے ہیں اور اسلئے وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ اس وقت نہ کوئی بولے اور نہ کوئی گچھ کرے۔ گویا چاہیہ کہ کوئی ہم ہے اور کوئی آفت ہے یا کسی بادشاہ کی سواری آتی ہے۔ قابل غور بات یہ کہ اس پوجا اور رجز کی عبادت تک میں ہماری خودی اور انایت کسی بھی ہوئی ہے جو ذرا سی ٹھیکس سے بھی پیوٹ

پڑتی ہے اور جیسے تھپتھپانے لگتا ہے اس لیے ہمارے دل کے لیے بھی پریشان کن اور نقصان دہ ہو سکتا ہے۔

(۶) دنیا میں اور ہمارے ہندوستان میں بھی ہزاروں اور لاکھوں لوگ راہِ حق پر ہزاروں اور لاکھوں کی غیرت کرتے ہیں، ہندو اور مسیحی اور گرجے بناتے ہیں۔ سرائے اور دھرمشالے بناتے ہیں اور تعلیم کا ہون، ہسپتالوں، یتیم خانوں وغیرہ میں بکریاں دان دیتے ہیں، مگر بسا اوقات آپ نے دیکھا ہو گا کہ ان لوگوں کے دل میں بھی شہرت یا ٹیکناجی کی غرض یا خودی چھپی رہتی ہے۔ اور ایک مصلحت پر ایک بدنامی کا وہ بھگتا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کو روشنی دکھانے والوں نے ہدایت کی جگہ کو نیکی کر دیا اور دیا میں ڈال دیا۔ اس لیے ہاتھ سے اس طریقہ پر غیرت کر دجو بائبل مرقم بھی نہ دیکھ پاسے تاکہ حیرت کرنے والوں کے دل کے شفاف آئینہ پر خود نمائی اور خود ستائی کا لہلہ سا بھی داغ نہ گئے پاسے مگر یہ خود نمائی اور خودی کسی نہ کسی شکل میں ایسے بڑے بڑے دایوں کے دلی میں بھی چھپی رہتی ہے۔

(۷) جو لوگ خدمتِ خلق یا خدمتِ ملک اگر بے لوث کرتے ہیں تو وہ اپنے ملک اور دنیا دونوں میں آفتابِ درخشان کی طرح چمکتے ہیں اور ملک و دنیا دونوں ہی کو روشنی دیتے ہیں۔ اور انکی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اپنے مدعا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے ملک کی آزادی یا ترقی کے لئے کتے ہی بڑے اٹھارہ درجہ بائبل کیوں نہ کی ہوں اگر ان کے اٹھارہ درجہ بائبل میں رتی بھر بھی خود غرضی شامل ہے تو وہ نہ صرف اپنے مشن میں نیل ہو جاتے ہیں بلکہ

انکو بات بات اور قدم قدم پر منہ کر رکھا ہی پڑتی ہے۔

ہندوستان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی گزشتہ خاموش جنگ میں ہزاروں مادر لاکھوں بھائیوں نے اپنے نفس جان اور مال کی سب کچھ حیرت انگیز اور لامتناہی قربانیاں کیں۔ اور کیا کیا ناقابل بیان تکلیفیں برداشت کیں۔ مگر جس ایثار کرنے کے بعد کیا کچھ ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے دلوں میں اس ایثار کی امانیت نہ آگئی ہو۔ اور ذاتی شہرت، یا ذاتی نیک نامی یا ذاتی قوت حاصل کر لینے یا صفا دل میں آجانے کی تمنا نہ آگئی ہو۔ اسکا اندازہ صرف اسی بات سے لگے گا اگر آپ غور کریں کہ کتنے اور کتنے کون ہیں جن کے دل اب خودی، خود ستائی یا خود نمائی سے پاک ہیں اور جب کایہ یقین ہے کہ ہم نے اس فرض کو ادا کیا جو ہمارا فرض مادر وطن کے ساتھ تھا اور جو اس ایثار کے عوض میں عہدہ داری اور منصب کے پھیر اور فکیر سے پاک ہیں۔ اور پھر جس عہدہ داری کے حامل کرنے کے لئے وہ زمین اور آسمان ایک نہیں کر رہے ہیں۔ اور جائزہ ناجائز بھی طریقوں کو ظاہر اور خفیہ برت نہیں رہے ہیں۔ میں اس حساب کو ناظرین کے مشغل اور فکر کے لئے چھوڑتا ہوں کہ وہ ہر ایک انجن کے ہر ایک رہنما کو اور ہر ایک انجن یا سرکاری ٹرے بڑے عہدہ داروں، وزیروں، مجبوں، اسکولوں اور کالجوں کے اسٹورن اور پروفیسروں، اڈیشنل مہضفوں وغیرہ سب ہی کو اس کسوٹی پر کسین اور غور کریں۔ اور فیصلہ دیں کہ کس کس نے اپنے ایثار میں، اپنی تقریر اور تحریر میں، اپنے عہد حکومت میں دراپنے اپنے

کاموں میں ادا اپنے اپنے جملہ افعال میں جو کچھ وہ بولتے یا کھتے یا کرتے ہیں۔
 جبکہ اعلیٰ اس ذمہ داری سے ہے جو انھوں نے اپنے ذمہ لی ہے۔ انکو
 انھوں نے اپنا ملکی اور اپنے عہدہ کا فرض سمجھ کر کیا ہے یا کرتے ہیں۔ باہمین
 کوئی لگاؤ اپنی شہرت یا اپنی نیکی نامی یا اپنا وقار اور اقتدار کے اظہار یا پوزیشن
 کو اونچا کرنے اور صرف اپنی خواہ میں ترقی یا عہدہ داری حاصل کرنے کی یا صرف
 پیسہ پیدا کرنے کی غرض اپنی خود غرضی بھی شامل ہے۔ ہرکو یقین ہے کہ سیکڑوں
 میں سے دو چار ہی ایسی مسہیتان ملیں گی جن کے دل خودی یا خود مستانی، یا
 خود نمائی سے پاک ہوں۔ اور بے موزن نہ ہوگا اگر میں اپنے پیارے ناظرین
 سے بھی یہ توقع کروں کہ وہ خود بھی اپنے آپکو اس کسوٹی پر ہمیشہ ہی کسا کر
 واقعہ یہ ہے کہ خود مت انسان یا خدمت خلیق وہی ہے جس میں اپنی کوئی خودی
 یا خود نمائی یا خود غرضی شامل نہ ہو۔ یہ تو دل کے اندرونی سے اندرونی پردہ میں
 چھپی بیٹھی رہتی ہے۔ اور اسکا جب پتہ لگتا ہے جب یہ دندہ کھٹ سے
 باہر نکل آتی ہے۔ بات تو چھوٹی ہے مگر چھوٹی چھوٹی باتوں سے اکثر بڑے بڑے
 اصول نکالتے ہیں۔ اور اپنا اور دوسروں کا لا بھ ہر جاتا ہے۔ حال ہی
 ہمارے ایک ملنے والے ہمارے یہاں مہمان تھے۔ باہر جاتے ہوئے انھوں نے
 مجھ سے کہا کہ میں ملازم سے کہہ دوں کہ انکا رومال دھو کر رکھ دے۔ مجھ کو خود بھی
 اپنے موزے دھونے تھے۔ میں نے انکا رومال بھی خود ہی دھو دیا۔ مگر ختام کو
 دوران گفتگو میں اس نے اپنا خود نمائی سے میں باز نہ رہ سکا اور میرے منہ سے
 نکل ہی گیا کہ آپ کا رومال میں نے خود ہی دھو یا تھا۔ اور اپنی چھوٹی سی خدمت کو

بھی اپنی سائنس کی توقع سے آلودہ کر ہی لیا۔ میں خود بھی سبق آموز ہوا، اور
 "اظرین" بھی سبق آموز بن گیا۔ کہ خدمتِ انسان دہی پاک خدمت ہے جس میں کوئی لگاؤ
 نہ ہو۔ یعنی جس کے نظام پر ہونے یا ظاہر کرنے کی غرض شامل نہ ہو۔ بلکہ گوشمش
 تو یہ ہو کہ مشورۂ انسان کی خدمت کیجائے اس تک کو معلوم ہی نہ ہو کہ اسکی خدمت
 کس نے کی۔

گوشمش یعنی مولیٰ خود غرضی کی ابتدا

اپنے اپنے سنسکاروں اور طبیعتوں کے باعث یہ میں، "میرا" اور
 "مجھکو" یہ تینوں اوائل عمری سے کسی نہ کسی صورت میں نمودار ہو جاتے ہیں۔
 یہ عام انسانی خاصہ ہے کہ جہاں کسی بچے کو یہ خیال پیدا کر یا گیا یا سو کر اں میری
 ہی ہے، یا باپ میرا ہی ہے تو اسکے دل میں اپنے بھائی بہنوں سے رقابت
 کئے بیچ پڑ جاتے ہیں۔ وہ رقابت اکثر اوقات آپس میں دھینگا کشی کی باعث
 ہو جاتی ہے۔ مگر یہ ہے کہ رقابت کا بیج اسوقت نشوونما نہ پائے۔ مگر عمر
 پا کر آپس کی دشمنی جنگ و جدل میں نمودار ہوتی ہے۔ جس بچے کے دل میں جب
 "میں"، اور "مجھکو" اور بھرتی ہے تب وہ بچتا ہے کہ جو مٹھائی یا چھل یا کھلونے
 یا کوئی چیز گھر میں آئی ہے یا تو سب ہی اسکو دیدی جائے یا کم از کم سب سے
 زیادہ اسی کے حصہ میں آئے۔ اگر اس بچے میں سمجھ بوجھ ہے تو اکثر دیکھا گیا
 ہے کہ وہ آنکھ بچا کر بھی کھا لیتا ہے اور باز برس پہنے برصاف انکار کر جاتا ہے
 اور کسی اپنے بھائی یا بہن یا کسی نوکر کو لٹی تھمت دکا دیتا ہے۔ گویا جو بچہ

بھی کسی ناحق بات کے کرنے یا مخالفہ یعنی دعو کا دینے یا اپنے بڑے یا چھوٹے
 بولنے یا بلا اجازت کسی شخص کو اپنے پر آمادہ ہوتا ہے تو اسی خود غرضی کی وجہ سے
 جو اسکے دلیس اپنے سنسکاروں اور طبیعتوں کے باعث اور خود پیدا ہوئی چیز
 یا اسکے والدین نے پیدا کر دی ہے۔ اور پر دلی تمیز سے کبھی یہ ثابت نہیں
 کہ ہر ایک بڑی عادت کی ایکلی طرح خود غرضی ہے جو سمجھدارانہ باپ ہیں وہ
 اس "میں" یا میرے، اور مجھکو کے بیچ کو اپنے بچوں میں تدبیر عقل
 اور محبت کے ذریعہ نشو و نما ہونے ہی نہیں دیتے۔ بچن کا اسکا گمان تک نہیں
 ہونے پاتا۔ مگر جو لوگ بچے سمجھی سے اور جبر و تشدد سے کام لیتے ہیں، ممکن ہے
 کہ وہ فوری علاج ہو مگر بڑے ہرگز وہ عادت اور زیادہ طاقت کے ساتھ اور
 اور زیادہ شکون میں بڑھ رہی ہوتی ہے۔

جبکہ خود غرضی کے بیچ بچن ہی سے دلیر اور اپنے بڑے اور اسی وقت سے
 انکی نشو و نما ہونے لگتی ہے تو جوانی کے وقت میں وہ خود پریشانی ہے۔ اور ہم
 وہ خیال اور وہ بات اور وہ فعل ہی زیادہ نہیں کر سکتے جیسے انکی کئی خواہشات
 نہ ہو۔ اور ہرگز ناکس تو ہیں اور ملک خود غرضی کو اپنی زندگی کا کھانا بنالیتی ہیں۔

خود غرضی کا پھیلنا

بڑے بڑے شہنشاہوں، بادشاہوں، ہمارا جن، راجن، دنیویوں
 دکاموں، تاجروں اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مذہب طبقہ کے لوگوں۔
 نلاسوفوں، اندر ہی ہنسی اون سے لیکر ادنیٰ سے ادنیٰ اور غریب غریب

انسانوں میں لاکھوں میں شاید موجودہ زمانہ میں سو پچاس ایسی بزرگ ستیاں
 ہیں جنکے خیالات اور افعال دونوں ہی خود غرضی یا کم از کم خود غرضی کی کسی شکل میں
 نہیں ناکس کیے گئے ہیں اور سر ایک، برائی اور سر ایک شکیف کی تہ میں پائی جاتی ہے۔
 تقریباً ہر شخص اپنی شخصیت کو اپنے وقار و اقتدار کو اور اپنی شان و شوکت کو اور
 اپنی بات کو اونچے سے اونچا رکھنے اور اپنے نام کو ہمیشہ قائم رکھنے اور اپنی
 شہرت کے لئے اور دنیا کی ہر کی دولت اور عیش اور سکھ اور اسکے جہ سائیں
 کو اکٹھا کرنے میں غرضی ہے۔ ”میں“ ”میرا“ اور ”مجھ کو“ ہی کے چکر میں کیا کچھ نہیں
 سوچا کرتا۔ کیا کچھ نہیں کہہ اٹتا اور کیا کچھ نہیں کہہ کر دیتا۔ علاوہ برین جنٹے یعنی عوام
 زن، زمین اور زریا اور دیگر وجوہ کے باعث سرزد ہوتے ہیں اگر انکی ابتدا دریا
 کی جواسند تو معلوم ہو جائیگا کہ وہ بجز دوسروں کے حق سلب کر لینے اور خود غرضی کے
 علاوہ اور کچھ نہ لیتی۔ ورنہ یہ ہے کہ خود غرضی انسان کو قطعاً اندھا کر دیتی ہے
 اسکی عقل اسکی رواداری اسکا انصاف اور اسکا ایمان بدلتا سکتا انسانیت
 تک جاتی رہتی ہے اور کیفیت قوموں اور ملکوں کی بھی ہے۔

خود غرضی کا سبب جہل ہے

بسط طرح درخت کی جڑیں زمین کے اندر پیرے گپ میں ہی اپنی اس خوراک
 کو ٹھوتی ہیں جو درخت ان سے طلب کرتا ہے۔ اسی طرح خود غرضی جو دنیا کی تمام
 تکلیفوں اور بڑائیوں کی بڑ ہے۔ وہ بھی جہل کی تار کی کے سہارے کبھی نہ بھرنے
 والے اپنے پیٹ کو سیر کرنے کی کوشش میں انسان کو ہمیشہ اسکی تمام

زندگی بے چین اور بے قرار رکھتی ہے۔ جہالت اور جہل اسکی خوراک ہیں۔ انھیں
 پراسکی بسر ہے۔ اور انھیں پردہ مغلطی اور بھولتی ہے۔ خود غرضی جہان خود اندھی
 ہے وہ ان اسکی زسیت بھی اندھیرا دکھائی جہالت پر مبنی ہے۔ یہ خود غرضی اور
 جہالت دونوں ہی نہ کسی قانون کو مانتی ہیں اور نہ کسی طرح کسی رواج اور نہ کسی
 سمجھ کی پابند ہیں۔ دونوں ہی بے سر کی ہیں بلکہ عجبم اندھیر ہیں۔

جہل کیا ہے؟

جہالت کچھ معنی علم یعنی گیان نہ ہونے کے ہیں۔ اور علم یعنی گیان کے معنی
 جاننے کے ہیں۔ اور جاننے سے مطلب کتابوں کے پڑھ لینے کے ہی نہیں
 ہیں۔ بلکہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم (۱) نیکی اور بدی (۲) سکھ اور دکھ
 اور (۳) حق اور ناحق کو جانیں اور انھیں تھیر کر سکیں اور تھیر کر لینے اور دو لائن
 میں فرق سمجھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ (۱) بدی نہ کریں بلکہ نیکی کریں (۲)
 وہ افعال نہ کریں جن سے کسی کو دکھ یعنی ایذا پہونچے۔ بلکہ وہ افعال کریں جن
 سب کو سکھ ہو۔ اور (۳) جو ایسا حق ہو اسی پر قلع نہ ہیں اور دوسروں کا حق
 نہ لیں بلکہ جبکا جو حق ہے اسکو دین۔ اسلئے علم کے حقیقی معنی کو سمجھنے ہوئے
 اور علم کے حقیقی اصول اور معیار کو قائم کرتے ہوئے ہر کو اس حقیقت کا اندازہ
 ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں دنیا بادی النظر میں اسوقت باوجود جلد علوم و فنون
 کے ادنیٰ ہے اونچی چوٹی پر پہونچے ہونے کے بھی آیا علم کے معنی سمجھتی ہے اور
 اسکے معنیوں پر غافل ہے اور اسکے معیار پر کار بند ہے۔ یا جہالت اور جہل کے

قتل زلمت میں گری ہوئی ہے ۹۰

روز بروز پیش کی طرح عدیان ہے کہ جو ملک ابکروں سے ہے جنگ کے تہیں
اور وہ جنگ بھی جو اس وقت یورپ میں ہو رہی ہے۔ اور جس کے تمام دنیا میں
پھیل جانے کا اندیشہ ہے۔ کیا اسکا سبب جہالت اور خود غرضی نہیں ہے؟
کیا جو بڑے انھوں نے حاصل کیا ہے اسکا انشائیہ ہے کہ بجائے دوسروں کو
ان کا حق دینے کے ان کا حق چھینیں۔ بجائے دوسروں کو صدمہ پہونچانے
کے انکو اپنا پونچائیں اور بجائے نیکی کے بدی کریں ۹۰

جو جو بھی اوتار پیس اور پیس دنیا میں آئے اور جو کچھ بھی انھوں نے ظلمتوں
کی اور کچھ بھی مذہب انھوں نے تبہ کو دیا تو اسکی غرض یہ تھی کہ سب کو سادہ بنی
کر دے۔ سب کو شک پر نہ پاؤ۔ اور کسی کا حق بھی نہ لو کر کیسے غرض کی جہالت
ہے کہ اگر کسی نے سب کے نام پر بلایوں کئے کہ غرض کی نام پر دیا گیا اور خدا سے کہ
ہر دستہ ان میں مذہبی اور فرقہ دارانہ اڑائیں اور قتل و غارتگی میں تیزی

اور تیزی سے مداخلت ہو رہی ہے کیا یہ اندھیرا مذہب جہالت نہیں ہے ۹۰
کیسے غرض کی جہالت اور اندھیرا مذہب جہالت ہے کہ جبکہ دنیا بھر اور خاص کر
ہندوستان میں یہ ہو چکے ہیں کہ ایک طرف تو کروڑوں مرد اور عورت اور
بچے تک ایک وقت کی سوکھی روٹی تک کو غلام ہیں۔ جنکے تن کو ایک کپڑا
تک نہیں سر نہ ہو۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی کافی تعداد میں ہوں جن کے
پاس انکی ضروریات زندگی سے کہیں زیادہ اربوں اور کروڑوں روپیہ
ہو اور جبکہ وہ زیادہ تر اپنے ہی ذاتی آرام اور عیش و عشرت میں صرف

کرتے ہوں۔ اور اپنے ہی شہر ملک در دنیا کے ہم وطن بھوکوں اور رنگوں کی تکلیف کا انکو احساس تک نہ ہو۔ اور پھر ایسے لوگوں کی خصوصاً ہندوستان میں کمی نہ ہو۔ جو اس دولت کو نہ اپنے اور پرادہ نہ اپنے لواحقین کی بہتری پر صرف کرتے ہوں اور نہ اور لوگوں کو اس سے مستفید ہونے دیتے ہوں۔ بلکہ اس دولت کو اور زیادہ بڑھانے میں دن و رات لگے رہتے ہوں۔ اور جس کے حصول کے لئے وہ ہر عنوان کے مکرم و مرید کو بھی روار کھتے ہوں۔ یہ جہالت تو بالکل ہی بے سمجھ جانوروں اور درندوں کی ہے۔ جو نہ خود کھاتے ہیں نہ دوسروں کو کھانے دیتے ہیں۔ کیا اسی کا نام گیان یا علم ہے۔ ۹ کیا اس علم کا یہ ہی نتیجہ ہے جو انھوں نے حاصل کیا ہے۔ ۹۔

خود غرضی کا سبب افراط ہے نہ کہ تفريط

اس بات سے ہم ایک اور نتیجہ پر آتے ہیں اور وہ کسی جبرست انگیز بلکہ اطمینانی بات ہے۔ کہ دنیا میں آپادھائی رقابت اور نفسانیت یعنی خود غرضی کا سبب افراط ہی ہے نہ کہ تفريط۔ کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اگر کسی انسان یا قوم یا ملک کے پاس ایسی روزمرہ کی ضروریات سے زیادہ دولت اور طاقت ہے تو پھر اسکو اور زیادہ دولت اور طاقت کی سوجھتی ہے۔ اور اسکی ہوس بڑھتی ہوئی آگ کی طرح ہاتھوں بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اور جس ہوس یعنی خود غرضی کے بس میرا ردہ انفسا

ادریق اور رواداری کے خراسن کو خاک سیاہ کر کے مٹی میں ملا دیتی ہے۔
 نامحجہ چڑیوں اور کبوتروں میں بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب تک ان کا
 پیٹ نہیں بھرا ہے وہ سبر اور تحمل کے ساتھ دانہ چکیتے رہتے ہیں۔ مگر
 جہاں انکا دز ابھی پیٹ بھرا تو انہیں آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔
 اور لمبا مان کی فوجت آجاتی ہے۔ اور کچھ کے پیٹ جب اس قدر بھر جاتے
 ہیں کہ انہیں ایک دانہ کی گنجائش بھی نہیں رہتی تو وہ اپنے سامنے کے دانوں
 پر ہستانہ دار اور سرمایہ دارانہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دانوں کے چاروں طرف
 چکر دگاتے ہیں۔ اپنی بولی میں دوسروں کو لکھارتے ہیں اور کسی دوسرے
 کبوتر کو اپنے دانوں کے پاس آنے تک نہیں دیتے۔ اور جو ابھی گیا تو شکو
 چونچ مارتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب چڑیاں اپنا
 منہ بھرتی ہیں تو ادھر ادھر دیکھتی بھی جاتی ہیں۔ کیونکہ انکی یہ خوف لاحق ہوتا
 ہے کہ کہیں دوسری چڑیا ان کے سامنے کے دانوں کو ہڑپ نہ کر جائے۔
 مجنسہ ہی کیفیت فی زمانہ انسانوں۔ توہوں اور ملکوں کی بھی ہے۔
 بڑے ملکوں کو تو چھوٹے ملکوں کو لے لینے کی ہوس ہر وقت دامنگیر رہتی ہے۔
 اور چھوٹے ملکوں کو بڑے ملکوں کے حملوں کا خوف ہر گھڑی رہتا ہے۔ گویا
 دونوں ہی کو اس خود غرضی کی بددلت چین نہیں۔

اگر کسی شہر میں طاعون یا پھیپہ ہو جائے یا زلزلہ آجائے یا ڈاکوؤں اور
 چوروں کا زرم ہو جائے یا کوئی جنگ ہی ہو جائے۔ یا کوئی ایسی آفت ناگمانی
 آجائے جسکا اثر امیر اور غریب دونوں پر یکساں پڑے تو پھر دیکھئے آپس کی

ہمدردی اور محبت اور رواداری سب ہی کچھ ابھرتی ہے۔ نہ وہ سرمایہ دار انسان
 جسکی ہمالیت سے آنکھیں بند ہیں وہ حق اور ناحق میں اور نیکی اور بات میں تمیز
 نہیں کرتا۔ اور جو خود غرضی کے نشہ میں چور ہے اور جسکی دولت اسکی ضرورت
 سے زیادہ ہے اور جس وجہ سے نفس پرستی اور عیش و عشرت اور آرام اسکی
 زندگی کا شیوہ اور معیار بن گئے ہیں اور اس میں ہمار کو قائم رکھنے کے لئے
 اور کبھی نہ سمجھنے والی ہوس کو کھجانے کے لئے جو سمجھنے کے بجائے اور برستی
 ہی جاتی ہے وہ اپنی دولت کو اور بڑھانے کے چکر میں رہتا ہے۔ اور دنیا بھر کی
 آباد دھاپی اور رقابت نگر و فیریب کو جائز سمجھتا ہے۔ اسباب سے بھی
 یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی کشمکش اور رقابت کی وجہ اصل میں فراطبیعی
 ہے نہ کہ تغریبی۔

اسی طریق پر جو ملک طاقتور ہیں اور جو اپنی طاقت کے نشہ میں چور
 ہیں اور جنکی بے انتہا دولت اور بے انتہا طاقت کی وجہ سے ان کے
 باشندوں کے معیار زندگی بالسنوں اونچے ہو گئے ہیں وہ انکو قائم رکھنے
 کے لئے اور جہل کی وجہ سے کبھی نہ سمجھنے والی ہوس اور نہ سیر ہونے والی خود غرضی
 کو پورا کرنے کی غرض سے اپنی دولت کو اور بڑھانے کے لئے ہر سیاحہ و کفر و
 ملکوں پر اپنا قبضہ جانے کی کھات میں لگے رہتے ہیں۔ اور بدامنی، بد نظمی
 تجارت بددیانتی، اور توہین وغیرہ کے الزام ان کے سر تقویٰ کر رہے ہیں اور
 ملو جاتے ہیں۔ اور انکو اپنا غلام بناتے ہیں۔ جنکی مثالیں یورپ اور اسیا
 دونوں میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ اور چھوٹے ملکوں کی

زندگی تو ہر وقت خطرہ اور ٹھٹھکے میں گزرتی ہے۔

اپییرلزم یا سیرلزم کے معنی اصل میں غرضی کے ہیں!

میں اپییرلزم یعنی سامراج یا سیرلزم یا داری کے معنی غرضی و غرضی کے سمجھتا ہوں۔ جس کا سب سے زیادہ بھیاناک روپ ایک غلام ملک میں دکھائی دیتا ہے۔ نہ صرف ہندوستان کا گزشتہ تاریخ اور موجودہ حالات بلکہ یورپ اور ایشیا اور امریکہ کے ملکوں کے بھی گزشتہ اور موجودہ حالات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ صرف دوست کی غرض سے خارج ملک مفتوح ملک یا قوم کو ہمیشہ غلام رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور پھر جب تک کہ وہ کیا کچھ نہیں کرتا۔ سرمایہ دار حکومت کے ہر ایک روپیہ میں ہر ایک چلن اور ہر ایک پائین کی تہ میں اور ہر ایک ذل میں خواہ بادی النظر میں وہ کتنا ہی خوش نما کیوں نہ ہو۔ صرف اندھی خود غرضی چھپی رہتی ہے۔

جبکہ یہ امر مسئلہ ہے کہ ایک بیج یعنی عدت کے ہزار پاشکون میں معلول ہو جائے ہیں اور چونکہ ان کے باہر ہوتے ہیں۔ تو پھر ان زیادتیوں اور بے عنوانیوں اور ان پالیسیوں کا اندازہ اور شمار ہونا کیونکر ممکن ہے جن کو اپنی خود غرضیوں کو پورا کرنے کے لئے ایک سرمایہ دار ملک مل بن لانا پڑا۔ مفتوح ملک کے مذہب و تاریخ اور ان کی زبان اور اس کے جملہ علوم و فنون کو ملیا میٹ کر کے اس کے باشندہ ذہنی و روحانی و شخصیت ہی کا خاتمہ کر دینے کے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔

اپنی زبان کی اور اپنے قانون، اپنی تہذیب، عدالت، پولیس اور جلیوں وغیرہ کے ذریعہ اُس قوم کے دلوں، اُمنگوں اور وطنیت اور یکجہتی کو کچل دینے اور مار دینے کو جائز سمجھتا ہے۔ اور انکو قانون اور ملواریوں کے ذریعہ ابھرنے ہی نہیں دیتا۔ اسکی تجارت کو سر جائز اور ناجائز طریقہ پر ختم کر کے اپنی تجارت کو قائم کرتا ہے۔ چوٹی کی ملازمت پر اپنے ہی ملک والوں کو مقرر کرتا ہے۔ اپنے ہی ملک والوں کی فوج رکھتا ہے۔ اور ان سبب ذریعوں سے اسکی دولت کو بڑھاتا لینا اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ جو کام وہ رفاہ عام کے نام پر بھی کرتا ہو مثلاً ہسپتال اور تعلیم گاہیں وغیرہ بھی جو جاری کرتا ہے اُن تک میں اپنے مالی بکنے اور اپنے ملک والوں کی بیسے بڑے سودوں پر ملازمت کی خود غرضی پھیلان رہتی ہے۔ غرضیکہ وہی کوری خود غرضی اس کے ہر فعل میں نظر آتی ہے کہ ہم زندہ رہیں دوسرا جیتے یا مرے۔

اس بارہ میں جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے ہمارے ناظرین اپنی موجودہ کیفیت کا خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہندوستانی ملازمت کی سوکھی پٹریوں پر کیسے ٹھہرتے ہیں۔ کیا کوئی آنکھ نہ کھنے والا ہندوستانی کہہ سکتا ہے کہ برطانیس گورنمنٹ کی اگر خدمت شخصہی حکومت کی قلم کے ایک چھوٹے سے جھٹکے سے جہیں اُس نے ہندوستان کو جدا گانہ انتخاب کا تحفہ دیا تھا ہندوستان میں کیا آزمت برپا نہ کر دی۔ جو اب برطانیہ کے بھی ہتھیارے نہیں سمجھلاتی۔ ہندو اور مسلمان دونوں خلوص و محبت سے رہتے تھے کوئی سوال ہی نہ تھا اور

مسلمان کا نہ تھا۔ میرے بزرگ اور عزیز ناظرین مجھ کو آپ باور کریں کہ پچیس سال پیشتر میں نے اور میرے محلہ والوں نے ایک مسلمان امیدوار کو نہ صرف ہندو قوم بلکہ اپنے فرقے کے معزز اور بڑی ہستیوں کے مقابلہ میں صرف دو سٹاپی دیئے بلکہ ان کے لئے جان و مال کو شش کی طرف اس بنا پر مسلمان صاحب حالانکہ وہ پوزیشن میں کم تھے مگر ان کے بارہ میں یہ یقین تھا کہ وہ کام تو کرتے ہیں۔ اس جداگانہ انتخاب کا نتیجہ آج یہ ہے کہ نہ صرف مسلمان اور ہندو ہی آپس میں برسرِ پیکار ہیں بلکہ مسلمانوں کے جملہ فرقوں اور ہندوؤں کے جملہ فرقوں میں رقابت، نفسانیت اور جنگ کا بازار گرم ہے۔ یہ جداگانہ انتخاب کا اجراء اسی پالیسی پر مبنی تھا کہ ”ملٹراؤ اور حکومت کرو“ حالانکہ اب سمجھدار ہندو اور سمجھدار مسلمان، دینیائی اور دنیاویان دینِ برطانیہ کا کافی پریشاں ہو چکے ہیں۔ اور سب ہی مخلوط انتخابات کی فکر میں ہیں۔

غرض کہ ایک سرمایہ دار ملک باوجود دیکھ اسکے پاس اسکے ملک کی ضروریات سے کہیں زیادہ دولت ہے مگر وہ زیادہ ہو س کی وجہ سے اور کبھی نہ سیر ہونے والی خود غرضی کا پیٹ بھرنے کے لئے ہمسایہ ملکوں پر قابض ہوتا ہے کیا علم جو انھوں نے پٹر ہے اس کا نتیجہ یہی ہے کہ کمزوروں کا حق سلب کریں۔ انکو اپنا پھر بچائیں اور دولت کی خواہش کو پورا کرنے کے لئے ان کے ساتھ بدی کریں۔ تاؤن قدرت یہ ہے کہ اس افراط کو برابر کرنے کے لئے ملک اور قومیں آپس میں یعنی جبکہ خود غرضی دور نہ ہوگی جنگوں کا بھی سلسلہ نہ ٹوٹے گا۔ جس طرح کوئی انسان تہمت کرے کہ وہ اپنے دل کو خود غرضی سے پاک ہی کر دینا

تو گرتے پڑتے وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ اس طرح ایک سرمایہ دار انسان سرکار رکھتے ہوئے اور ایک سرمایہ دار یعنی فارغ ملک بھی اپنی خود غرضی کی پالیسی یعنی امپیرلزم کو اپنے طرز حکومت سے نکال سکتا ہے۔ جسکی موجودہ مثال ہمارے سامنے برطانیہ کی ہے۔ کہ وہ کہتی ہے کہ ہندوستان میں سامراج مروج ہے؟ چاہے وہ پورے طور پر نہ بھی مروج۔ تاہم اس نے ایسی قوانین کو جاری کر کے چاہے وہ کچھ بھی نہ ہوں اس جانب قدم فرما دینے کی رکھ دیا ہے اور توقع ہے کہ گرتے گرتے اور چلتے چلاتے۔ روٹھتے راٹھتے اور بڑھتے بڑھتے جنگ کے بعد ہندوستان کو اب آزادی مل ہی جائیگی جسکے آگے اس وقت نمایاں بھی ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی یقین ہے کہ ادھر تو برطانیہ ہندوستان کو مکمل آزادی دیگی اور ادھر ہندوستان کو بھی جو خوف برطانیہ کی جانب سے ہے جاتا ہو گا۔ اور دونوں ہی ان پرانی باتوں کو جو انسانی فطرت اور وقت کے مقتضی تھیں بھول جائیں گے۔ اور آئندہ مل جل کر اور ایک ہیجے دوست کی سیر و شکر ہو کر اور اپنے دلوں کو خود غرضی سے پاک کر کے ہندوستان کو پھر حقیقتاً انسان بنائینگے۔ تاکہ آئندہ کل دنیا بھی ملکر برطانیہ اور ہندوستان کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھائے۔ بلکہ انکی تقلید کرے۔

شخصی خود غرضی ہی کا نتیجہ غلامی ہے

اب ایک اہم سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ مشیتِ ایزدی یہ کیوں ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کا غلام بنایا جاتا ہے یا ہندوستان پر غلامی کا

سب سے بڑا قراچی کیوں ٹوٹا۔ اور وہ کیوں غلام بنایا گیا؟
 بھگوان اس وقت اس زمانہ سلف سے محبت نہیں جو ہر پارک زمانہ
 تھا۔ جو سب ایک۔ دوا پر تروتیا۔ اور کلچر کے بہت بڑے حصہ کا قائم
 رہا۔ اور جس زمانہ میں دیدوں کے اس الہامی تلقین پر کہ خدا ایک ہے
 دو نہیں۔ تین نہیں۔ چار نہیں۔ پانچ نہیں۔ چھ نہیں، سات نہیں، آٹھ نہیں،
 نو نہیں، ہندوستان کے لوگ بھی مذہبی سختی سے قائم رہے۔ اور جس زمانہ
 کو لوگوں نے دھرم راجہ یا رام راجہ کے ناموں سے یاد کیا ہے۔ اور جن
 چاروں جگہوں کی اب تک کی عمر ایک ارب چھوٹے سے کروڑ اور کئی لاکھ سال
 کی بتائی گئی ہے اور جو اس وقت زیر تحقیقات ہے۔ حالانکہ مغربی تحقیق نے
 دنیا کی عمر کئی کروڑ سال کی ہونا تسلیم کر لی ہے۔ اور جس زمانہ کی اپنی حاکم پر
 ہونے سے ایسے، فلسفہ، علم، تہذیب، بلند حیالی، وسیع المنہری۔ طرز و
 طریق، حق پسندی، حق شناسی، سچائی اور راستبازی کی جھلک سماج پر
 اور رہائشی وغیرہ کتابوں سے بھری ہوتی ہے۔ اور جن دونوں کتابوں
 کے ذریعہ بھگوان ان کرشن اور بھگوان رام نے نہ صرف علم الہی بلکہ
 جملہ مشعل، سیاسی وغیرہ مسائل پر ہندوستان اور دنیا دونوں کی لازوال
 اور لامتناہی رہنمائی کی ہے۔ میں اس وقت ان ایام کا تذکرہ کرتا ہوں جو اب
 صرف دو ہزار برس کے کچھ اوپر کا زمانہ ہے اور جس بارہ میں اسکولوں
 کی مرہ جوتا ریجن میں بھی پکڑ رہے۔ اور پھر جسکو غیر ملکی سیاہی نے بھی اپنی آنکھوں
 دیکھا تھا اور پابند تحریر کیا ہے کہ اس وقت تک ہندوستان کے لوگ اچھے

چال چلن کے نیک اور دمہرا تھے۔ خدا پرست اور خدا ترس تھے۔ ہمیشہ سچ
 ہی بولتے تھے۔ ایک دو سکر کا اعتقاد تھا۔ مقدمہ بازی کا نام و نشان نہ تھا۔ کوکوں
 اور شیروں کا خوف نہ تھا۔ گھر ٹوٹے تانے نہیں لگائے جاتے تھے۔ بلکہ بھوکو بتلایا
 گیا ہے کہ سنسکرت لغت میں تالے کے لئے کوئی لفظ بھی نہیں ہے۔ نہ شخص کو
 مذہبی اور سوشل اور سچی آزادی پسند تھی۔ مردوں اور عورتوں کے چالچل کی دیکھ
 بھال کے لئے اور یہ بھی پتہ لگانے کے لئے کہ لوگ اپنے مان باپ نیک برتاؤ کرتے
 ہیں یا نہیں اور اپنے فرائض منصبی کو ان کے ساتھ پورا اور ادا کرتے ہیں یا نہیں
 الگ الگ افسران مقرر تھے۔ چاروں طرف کچن برستا تھا۔ دولت کے فرائض
 لا محدود تھے۔ لوگ خوشحال تھے، خوش تھے اور فانی اقبال تھے۔ جانوروں
 تک کے لئے اسپتال تھے۔ جانوروں پر سچا سچ نہیں ہونے پاتی تھی۔ ملک کے
 لئے نہ شہر اور قصبہ وغیرہ میں ہسپتال تھے، نہ صرف دوا اور علاج معالجہ
 بلکہ کھانا اور کپڑے تک بلا مواضعہ کو غنٹ کی طرف سے دیئے جاتے تھے
 راجہ اپنی پر جائے سکھ میں پنا سکھ اور پر جائے دکھ میں پنا دکھ سمجھتا تھا۔ اور
 پر جائے پنا پتہ یعنی بیٹا سمجھتا تھا۔ عورتوں کا کما حقہ احترام اور وقار تھا۔ مردہ
 بالکل نہ تھا۔ عورتوں میں تعلیم عام تھی۔ ادیب بھی متعدد علوم و فنون میں پڑھی
 عالم و فاضل گزری ہیں۔ ہندوستان میں اس وقت متعدد دارالعلوم تھے۔
 جن سے جملہ اقسام کے علوم و فنون و تہذیب تمدن کی نہ معلوم کتنی گز گائیں
 اور جنہاں میں نہ صرف ہندوستان بھر میں بہت سی تعلیم بلکہ چین سے ایشیا اور دور
 دور کے ہمارے ملک تک نفیض ابھرتے تھے۔ یہ کیا یہ اور نالندہ کی یونیورسٹی

میں تو دس دس ہزار طلباء ایک ساتھ تعلیم پاتے تھے۔ جنکے تعلیم قیام اور طعام کا وہیں پر بنجانب گورنمنٹ انتظام تھا۔ ان دارالعلوموں میں چین۔ تبت۔ وسط ایشیا، بخارا، اور کوریہ اور تمام ایشیا سے طلباء تحصیل علوم کے لئے جوق جوق آتے تھے۔ ہندوستان میں غیر تعلیم یافتہ کوئی نہ تھا۔ تاریخی تذکرہ ہے کہ راجہ وکرمادت سنسکرت میں کوئی اشوک پڑھتا جا رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کلٹر پارے نے اپنے سر کا بوجھ ایک چوتیرے پر رکھ دیا۔ راجہ نے پوچھا کیا تم بوجھ سے تھک گئے ہو۔ کلٹر پارے نے جواب دیا کہ میں کلٹر پارے سے بوجھ سے تو نہیں تھک گیا ہوں مگر آپ نے اشوک کے پڑھنے میں فلان لفظ کا تلفظ غلط کیا ہے اس سے میرا دل ہر ذرہ بٹھک گیا ہے۔ دنیا کے حملہ مالک ہندوستان اپنے جہازوں کے ذریعہ تجارت بھی بڑے اعلیٰ پیمانہ پر کیا کرتا تھا۔ ہندوستان کے لوگ روم اور امریکہ تک میں جا کر بسے تھے۔ اور جس بارہ میں وہ ہندو امریکہ، وغیرہ کتابوں میں مستند تحقیقات بھی لکھی ہے۔ اس زمانہ میں ہندوستان میں ذات اپنے اپنے کرم یعنی اعمال اور اپنے اپنے عقیدے، رجحان اور پیشہ پر منحصر تھی۔ یہ بین روٹی اور پیٹی کا جو پارہ تھا۔ کھان اور پان میں کوئی بھید نہ تھا۔ غیر ممالک سے اس طرحے پیمانہ پر تجارت کا ہونا اور آمد و رفت کا ہونا اور طلباء کا کھیل علم کے لئے غیر ممالک سے آنا اور ایک ساتھ رہنا سہنا بھی اس امر کی اٹل شہادتیں ہیں کہ دوسرے ملکوں سے بھی کھان پان کا کوئی اختلاف نہ تھا گویا اس وقت لوگ توحید کے قائل تھے۔ اور خدا سے پاک کی ملکی اور غیر ملکی

دو لوہے والا دلوں کو اپنا بھائی سمجھتے تھے اور ویسا برتاؤ بھی کیا کرتے تھے۔ مگر
 کروڑوں برسوں کے الٹ پھیر کے بعد ویدک مذہب میں رفتہ رفتہ اسوت
 تک نہراون شافین پوئیں یقین اور جسکی وجہ سے ویدک زمانہ اور ویدک
 مذہب اور ویدک تہذیب تینوں پر زوال آیا۔ اور آخر میں خاصکر لگ بھگ پورے
 ویدک ورودھ مذہب کے درمیان ہونا تک تصادم کی وجہ سے ہندوستان
 کی متحرہ سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ نہ صرف ہندو جہاں ان میں
 آپس میں بلکہ ہر ایک چھوٹی اور بڑی حکومت کے حکمرانوں اور پردھتوں یعنی
 پجاریوں میں مذہبی اور سوشل اور خاصکر ذاتی اقتدار کی رقابت اور اپنی اپنی
 برتری اور فضیلت کو دکھانے اور قائم رکھنے کی غرض سے خودی، خود غرضی
 اور امانیت کا باز آنا سقدر زیادہ گرم ہوا کہ وہ ایک غیر ملوثی حکم چمک گیا۔ اور
 چھوٹی اور بڑی حکومتیں اور مغلوب ہوئیں۔ اور سبطرج بڑے سے بڑے اور
 پاک سے پاک دریا کا پانی اکثر کٹ کر داسنے اور باتیں جانب چھوٹے چھوٹے ناوں
 اور تنگ گڑھوں میں کیلا پڑ جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔
 اور قلعہ آنے لگتا ہے اسبطرج پانچ سو سال کے اندر اندر اس زمانہ کے
 ہندو خودی، خود غرضی اور امانیت میں اسقدر زیادہ ڈوبے کہ صرف خدای
 کو بھول گئے اور باطل پرستی، توہم پرستی اور مردم پرستی میں پڑ گئے۔ بلکہ آپس میں
 رقابت۔ نفسانفسی۔ عناد اور دشمنی اور مذہبی تعصب کے خیالات مستقل
 طور پر ہر ایک ہندو میں سرایت کر گئے اور اسکے جزو بدن ہو گئے۔ اور برتری
 اور پائیزی کا یہ عدیا رہ گیا کہ کون کس سے زیادہ سے زیادہ پرہیز کر سکتا ہے

الگ تھلگ رہ سکتا ہے۔ اور ایک دوسرے کو چھو تا تک نہیں۔ ایک دوسرے کے ہاتھ کا چھوا ہوا کھانے پینے میں نہیں بلکہ چلنے پھرنے اور ہنسنے میں بھی سخت سے سخت اور بڑے سے بڑا پرہیز کرتا ہے۔ اور لوہتا پہاڑ تک پہنچی کہ گھر میں یعنی بیٹوں اور بھائیوں اور بیویوں تک میں کھائی الگ الگ اور ایک خاندان کے افراد میں چوکا الگ الگ اور پھر غیر ملکی بھائیوں کے ساتھ اور غیر ملک کے سفر کے سلسلہ میں جو کھانے پینے وغیرہ میں چھو اچھوت کا برتاؤ مذہب کے نام پر جائز رکھا گیا اور برتا گیا ہے اور جو ہندو مذہب کا معیار بن گیا وہ ظاہر ہے کہ اگر کسی ہندو نے کسی غیر ہندو کے ہاتھ کا پانی تک پی لیا یا غیر ملکیوں میں بخرن حصول تعلیم و سیاحتی چلا گیا تو وہ ہندو تو ہم اور ہندو مذہب کے دائرہ ہی سے گویا باہر ہو گیا۔ اور جس کا ذکر کاوی بھی تک ہندوؤں میں عام طور پر بڑی سختی کے ساتھ سرایت کے پوتے ہے۔

عرصہ تیس سال کا ہوا کہ میرے ایک ٹھکانہ دوست بی۔ اے۔ ایل۔ جی۔ اعظمکڑھ کے رہنے والے موداپنے لڑکے کے کھنوں میں میرے یہاں بھان تھے۔ چونکہ اپنے گھر سے تقریباً دو میل کے فاصلہ پر تھے۔ اور موجودہ تعلیم اور نئی روشنی کا بھی کچھ اثر لے ہوئے تھے اور وہ رڈی کھانے پر تو معترض نہ ہوئے مگر عجیب دو تھالیاں آئیں ایک میرے لئے اور ایک ان کے اور ان کے لڑکے دونوں کے لئے تو فرمایا کہ دو تھالیاں کیوں؟ میں تو ہلدی میں یہ سمجھا تھا کہ انکا منہ اس لئے ہے کہ ہم سب ایک ہی تھالی میں

میں کھائیں۔ مگر انھوں نے میرے اس سہو کو فوراً ہی درست کیا اور کہا کہ تین تھالیان ہونی چاہئیں، کیا میرا لڑکا نہ کھا ائیگا؟۔ مجھ کو سنا ہوا تھا کہ میں دم بخود رہ گیا۔ جس قوم اور جس ملک کے اندر اتنی زیادہ اور بھر انگریزی پڑھے لوگوں میں تنگ نظری اور تنگ دلی اس غایت درجہ کو پہنچی ہو اور جو اس کے مذہب کا مدعیار بن گیا ہو تو اس میں گڑبھوں کے پانی کی طرح کثرت کا پڑ جانا اور تعفن آنا ایک فعل قدرت ہے۔

خانہ جنگیوں اور باطل پرستیوں کی یہی حالت، بلکہ اس سے زیادہ بدتر حالت ایشیا اور دو سر ممالک میں بھی تھی۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا یکے بعد دیگرے ایشیا کے مشرقی حصہ میں ورود ہوا۔ آخر حضرت محمد صاحب نے اُن سخت اور گھنے اور کالے بادلوں کو جو توحید کے چاروں طرف اس شدت کے ساتھ اُمڈ رہے تھے بکھٹ مٹا اور مٹا دیا اور توحید کا آفتاب عالم تاب پنی پوری دیکھ کر چاک کے ساتھ پھر روشن ہوا۔ اور جسکی خوشگوار روشنی نے تقریباً تمام دنیا کو روشن کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آخر حضرت نے مسیحا و مسیح کے بحیات کی وہ قدرتی کھلی خلق اللہ کا پلائی جسکی تمثیل دنیا میں کسی اور جگہ ملتی ہی نہیں۔ آج کے دن تک بھی اگر کوئی مسلم چاہے مفلس ہو۔ اور چارہ اور دھوبی کا پیشہ ہی کیوں کر تاہو اور ہار و بکشن ہی کیوں نہ ہو اگر وہ مسجد میں سب سے اول داخل ہوا ہے اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے تو اس کے بعد اگر مسلم بادشاہ وقت بھی آئیں گا تو اپنی آخری صف میں اس کے پیچھے ہی کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا۔ امیر سے امیر اور علما سے علما کے

بسترخان پر اسی طریقہ پر اس مفلس کا دلی اور پرجوش استقبال ہو گا چاہے وہ بھولا بھٹکا ہی کیوں نہ آگیا ہو، جیسے اپنے ایک عزیز اور اقارب کا ہو گا۔ نہ صرف اس شخص نے ہی بلکہ اُن کے پیروؤں نے بھی جو بادشاہ وقت تھے اپنی مسلم رعیت اور اپنے چھوٹے سے چھوٹے نوکرین کے ساتھ ایسی لاثانی ہمہ سرائی اور مساوات اور انصاف اور بھائی چارہ کا سلوک ہمیشہ ہی کیا جو وہ خود کے ساتھ اور اپنے بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ روا رکھتے تھے۔ تیسرے شخص نے نے دو ستر مذہب اور اُن کے پیروؤں کی توقیر کی ہمیشہ ہی علی التلیقین کی۔ جن سب کے سنہری تذکروں سے تاریخ برہنہ ہے۔ اور ہی باتیں خاصہ مساوات کا حامل دراکیلاراز مسلمانوں کی دنیا کے کثیر حصہ پر دینر ہندوستان پر اتدرا اور سلطنت کا ہوا۔

تذکرہ ہے کہ ایک راجا رام بابا بادشاہ سے اپنے باپ کے جنگ میں قتل کا بدلہ لینے کے لئے ایوان شاہی کے اوصاف دھڑکھات میں تھا۔ دیکھنا کیا ہے کہ سارے سے ایک قوی اور مست ہاتھی دوڑا چلا آ رہا ہے۔ راجا کے پاس ہی ایک دو وہ پتیا بچہ بھی اُس بھاگتی ہوئی بھنگن کی گود سے گر پڑا ہے جو ابھی جھاڑو سے رہی تھی۔ آتے ہوئے بالکل ہاتھی اور اُس بچہ میں کچھ کہ کا فاصلہ ہو گا۔ راجا نے چاہا کہ میں اُس بچہ کو اٹھا لوں جس کے لئے بھنگن چلا کر دو فریاد کر رہی تھی۔ مگر راجا کو فوراً ہی تامل یہ ہوا کہ میں ایک بھنگن کے بچے کو کیوں بھی لوں۔ اور یہی اوصاف میں تھا کہ دیکھنا کیا ہے کہ ایک دلاور ایوان شاہی سے بھاگتا ہوا آ رہا اور دوڑ کر اس نے ایسے ٹھیک نشانہ سے بھر پور گزرا ہاتھی کے

ماتھے پر بار کہ ہاتھی چلتا تا ہوا پیچھے کو بھاگا۔ اور وہ دلاور اس بھنگن کے بچہ کو
گو د میں لیکر محل کو واپس ہو گیا۔ راجا حکما رہا بکا بکا رہ گیا۔ اور جب اسکو یہ معلوم ہوا
کہ وہ دلاور تختہ قبل، عادل اور عادل پادشاہ ہندو باس پر بادشاہ تھے تو ایک تو
اپنی اخلاقی کمزوری اور بزدلی کی مخالفت سے پانی پانی ہو گیا اور دوسرے بادشاہ
ہندوستان کی اپنی رعیت اور پھر ایک بھنگی رعیت کے بچے کی جان بچانے کیلئے
اپنی جان جو حکم میں بلا پس و پیش بلکا زخود اور فوراً ہی ڈال دینے کے خیال سے
اسکو دریائے حیرت اور عبرت میں ڈال دیا۔ یہ راجا ریشا ہی حضور میں حاضر ہوا
اور اپنی تلوار پر منشاہ کے حضور میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ میرے اس پادشہ
میں کہ میں آپ کی اسی قیمتی اور بے بہا جان کے لینے کے بھیر میں تھا آپ مجھ کو میری
ہی تلوار سے قتل کر دیں۔ مگر باس ہندو۔ اسنے راجا کو بددعا نہ شفقت سے
نقلی دی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے راج کی واپسی کا حکم صادر فرمایا۔ یہ ہیں وہ
وجہ جنکی وجہ سے ہندوؤں کے ہاتھوں سے ہندوستان کی حکومت کو لیکر
خداوند عالم نے مسلمانوں کے سپرد کی۔

جب یورپ ایشیا و نیز ہندوستان بھر میں ماہر توپ فریو عاتہ اور لکڑی کے
لٹنے اور اپنی عظیم سلطنت اور اسکے دب و بدی وجہ سے اسوقت کے مسلمان باؤ ہوا
اور حکاموں کے دلوں میں تکبر خودی اور امانیت کا نشہ اپنی حد کو پہنچا اور مسلمان
اور توحید کی تبلیغ کرنے کی جگہ حکومت اور سیاست اور چاہ و خشت کی بونے
و دعوں میں بسی اور جس وجہ سے انکے ہر ایک روتہ اور ہر ایک حرکت میں خودی
خود غرضی اور امانیت کا پورا پورا تسلط ہو گیا تو انھوں نے نہ صرف اپنے باپ

اسپر ہی بھائیوں در بیوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے بلکہ اسلامی تبلیغ و تبدیل مذہب کو ایک سیاسی آلہ کار بنایا کہ باشندگان ہندوستان میں دو برابر کی صفیں بنا دو اور حکومت کرو۔ اور پھر اپنی رنجیت کے ساتھ جملہ اقسام کے ہزاروں تشدد کو بھی روا رکھا۔ اور جب کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف اپنی حکومت ہی سے اُن کو ہاتھ دھو پانچا بلکہ رفتہ رفتہ شجاعت اور رنجیت دونوں نے اسلامی دنیا سے مٹھ مٹھ کر۔

یورپ میں عیسائی لوگ جب مسلمانی فتوحات و نیز اُن کے مظالم اور قوت سے گھبرا اٹھے تو انھیں اپنا خدا یاد آیا۔ اور مسلمانوں کی کاٹ کے لئے حضرت عیسیٰ کے احکامات کی تلقین کی اور اُن پر عمل بھی شروع کیا اور سچائی، انکساری، خدمت اور محبت کے ذریعہ لوگوں کے دلوں کی عملی تسخیر شروع کر دی کہ جو کئی تمہارے داہنے گال پر طمانچہ مارے تو دوسرا بھی اُسکی طرف پھیر دو۔ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ اپنے ستانے والوں کے لئے دھا کر دو۔ نیکی سے بُرائی کو مغلوب کرو۔ کینہ کو خوں اور کھینچتے ہیں وہ تلوار سے ہلاک کئے جائیں گے۔ اور یہ بھی تلقین کی کہ۔ ابنِ آدم سئلے نہیں آیا تھا کہ خدمت لے بلکہ اسلئے کہ خدمت کرے۔ اور وہ نرمی اور انکساری کے لئے بھیجا گیا تھا تاکہ دنیا کو محبت کے ذریعہ نجات دے نہ کہ تشدد سے۔ اور یہ بھی کہ جب تک گیسوں کا دانہ زمین میں گر کے نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو بہت سے پھل لاتا ہے۔ یعنی جو اپنی جان کو غریزہ رکھتا ہے وہ اُس سے کھودیتا اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اُسکو ہمیشہ کی زندگی کیلئے محفوظ رکھتا ہے۔ و نیز کہ ابنِ آدم سئلے اُلا اپنی جان بتیسروں کے لئے نذیر میں دیدے۔ برافغان

دیگر میری رائے میں بھی اُسی کو دوامی زندگی حاصل ہے جو دوسروں کیسے۔
 مرا ہے۔ یعنی جس نے نہ صرف خودی کو بلکہ خود کو بھی دوسروں کے لئے مٹا دیا۔
 اور بلاشبہ کہ یہی انسان کی ماہیت اور یہی انسان کا جوہر ہے۔ اور اس کی تعلیم
 سے میں اس اٹل اصول پہنچتا ہوں کہ اپنی قوم اور اپنے ملک اور اپنے مذہب کا فروغ
 قیام اور استحکام اور اقتدار اور وقار کسی کی جان لینے سے نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اپنی
 ہی جان خوشی خوشی دینے سے ہی ممکن ہو سکتے ہیں۔

بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت کا غلبہ اور اقتدار اور عیسائی حکومت دونوں
 نہ صرف یورپ اور امریکہ بلکہ ایشیا اور ہندوستان میں بھی ور تھوڑے سا تمام دنیا میں
 پھیلنے اور بادی النظر میں ایک لازوال طریقہ برپا ہو گئیں۔

ہندوستان میں آج کے دن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس مکران قوم کی اعلیٰ
 سے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور متمول خواتین جسکے حکام ہم ہندوستان کو خودی کو تاہم نظری
 پھوٹ اور قومی اور ملکی خودداری کے مفقود ہونے اور قومی اور ملکی غدار ہونے
 کے باعث اپنے پالتو جانوروں کے مقابلہ میں بھی بسا اوقات کوئی وقعت نہیں دیتے
 اور غالباً اکثر ہماری زندگی کی گنجائش اور سہولت بھی سے زیادہ قیمت نہیں لگاتے۔ ان

ہندوستانی بیمار بچوں کی اپنے ہسپتالوں میں اپنے ہی ہاتھوں تیار داری کرتی ہیں کہ
 نہ لگاتی ہیں اور کپڑے پہناتی ہیں اور انکی تے تاک اپنے ہی ہاتھوں میں اکثر لپیٹتی ہیں
 اور پھر انکو تعلیم و تربیت اور تہذیب کے زیوروں سے آراستہ اور پیراستہ کر کے انسان بناتی
 ہیں۔ جنکو ہم ہندوستانیوں کے پری پری آریہ سماجی۔ تلمک معاریوں کا تو کہنا ہی کیا ہے۔
 ۲۸۔ بڑے بڑے سیاسی ڈبیر اور بڑے بڑے عالم پنڈت اور مولوی جو اپنے اپنے

نذر ہے کہ اس پر تم شکیں نہ رکھو جانتے ہو کہ اس نے اپنے ہاتھ سے تم کو اپنا پسر بنا لیا ہے۔
نہیں۔ اپنے پاس وراثی نفاذ کر کے رہا۔ جسے تک آنا گوارہ نہیں کرتے ہیں۔
قابل غور ہے کہ خداوند عالم کس سے نہیں خوش ہو گا اور کس کو ترک و تہیہ کا اور کس کو
غلامی کی بنیاد پر نہیں اور دوسری قوموں سے کسوا کیلے گا۔

مجھ کو یقین ہے کہ ناطقین کو اس بات کا یقین الیقین اور حق الیقین
ہو گیا ہو گا کہ ایک شخص یا ایک قوم اور ایک ملک کی غلامی کی وجہ اس کی دہشت
اور خود غرضی اور اس ایک خدا کی اولاد سے یہ نہیں بدسلوکی اور نفرت ہے۔
اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب ہم ہندوستان کو انگوٹھی میں جہالت کی تاریکی لگی
اور ہم نے اس کو نور نہایت - میں اور بدی سے کوہ اور کھد کی تیر کو اپنی تعلیم کا رہا
سچہ نہ چھوڑ دیا۔ اور ہم نے یہ وجہ انظر اس کے خود غرضی سہائی تو غلامی کا وہ تہ اور خدا
ہمارے اوپر نازل ہوا جو بدترین عتاب اور بدترین قہر خدا ہے۔ اور سچ ہے کہ یہ تہا
جو جوہر غلامی ہاری کر سکتا نہ سرا بہ داری یعنی خود غرضی کی بدترین تہ ہے۔ اگر
حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس پر شش گور منٹا کا کیا قصور
تھا ہمارے اوپر جو کران فتی - حکم تو خدا ہی کا تھا وہ تو عریض ایک بٹ تھی جس
طریق پر موت تو خدا کے حکم سے آتی ہے ہمیں نہ طاعون کی خطا ہے نہ ہر فیض کی
اور نہ ڈاکٹر کی غلطی ہے کوئی بچہ اگر جکڑ جاتا ہے تو جس نے جلایا تھا ایسی آگ
کو قصور وار نہیں ٹھہراتے، بلکہ یہی کہتے ہیں کہ یا تو اس لڑکے کی خود غلطی تھی یا
اس کے والدین کی غفلت۔ سمجھدار لوگو! یہ سوچا کرتے ہیں کہ اگر ان کی کسی سے
ناچاق ہو گئی ہے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے، وہ پہلے اپنے عیب کو دیکھتے ہیں

تقریباً ۱۹۶۰ء کا واقعہ ہے کہ جب میری عمر ۲۷ سال تھی تو میری بہن کی ایک
 سوسائٹی مونیٹ میں بڑے اٹھاک اور پش کے نام کر رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا
 کہ طرح طرح کے لوگ بھی اس پش دیش کی بنی ہوئی بیوروں ہی کو استیصال کرتے تھے
 بارہ میں بحث و مباحثہ اور نفع نقصان جانتے جانتے اور جھگڑاتے جھگڑاتے
 محتاج تھے کسی لنگو کے درمیان میرے دو بڑے بھتیجے تھے۔ یہ سب بد کہا کہ
 چاچا جی آپ کیا بوقوتی کی باتیں کرتے ہیں۔ بھگوان سنا بنا کر گیا۔ میرا چچا جی کا عالم
 تھا بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ مگر اُسکو پی گیا اور پی کے غور کیا کہ یہ تو بڑی ہی
 غلطی ہے کہ میں نے اُسکو زیادہ غصہ پیش کیا۔ اس پر اُس نے کہا کہ اس نے سنا
 ہے کہ پش کی باتیں جو آتے ہوئی۔ اُس کے بعد میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ میں تھا۔ میں نے
 کی اور پھر کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں آیا۔ خود کو بے یقینی وقت کی باتیں
 نہیں سمجھتا۔ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اُن کے ہونے کی وجہ داری ہوتی ہے
 خود کو اور کیا اور کہا تک ہے۔ یہ ایک نہایت ہی اہم اور ضروری اصول ہے
 چنانچہ اپنی موجودہ غلامی کی ذمہ داری ہماری خود غرضی پر چار ہوئی ہے۔ علامہ تھیں
 حالانکہ یہ اس کے موجودہ ہر تئیر کے تحت نہ ہو سکتا تھا۔ (موجودہ) میں اور
 اور اسلام کی امانی کتابوں اور ان پنیروں نے بھی جن پر وہ غلامی ہو رہی ہے
 تلقین اندر پائیت کی کہ خدا ایک ہے۔ سب انسان اُن کی اولاد ہیں۔ اور
 بھائی بھائی ہیں اور وہی ایک خدا ہے۔ اور جہاں خلقت ہے، اندر داری ہے
 بُرائی کے بد سے بڑی کرد۔ جو برکت کرو۔ بلکہ حکمت، دانائی اور علم کے
 کام کو۔ و مقرر ہے جو برکت کرو۔ اور ستارے داؤں کے لئے بھی دعا کرو۔

مگر جو بہر ایک اور غور نیز فاری جنگیں ملکوں میں ہوتی ہیں آج بھی جن مذہبی فسادوں
 خصہ بہت اور مار دھاڑ کا بازار گرم ہے تو اسکی بھی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم
 اور ہمارا مذہب، اپنی امانیت کے نشتر میں لوگ از خود رفتہ ہو گئے اور
 ہو جاتے ہیں جس سے رقابت پیدا ہوتی ہے۔ رقابت کے تعصب اور
 تعصب سے دشمنی اور دشمنی کا نتیجہ جنگ ہوا اور ہوتا ہے۔ اور بالآخر ایک
 ملک کو دوسرے کا غلام ہونا پڑا۔

اسی طریق پر ہر ایک مذہب کے بہت سے فرقوں میں آپس کی دشمنی کی وجہ
 خودی اور غور غرضی ہے۔ تینوں مذہبوں میں اور خاص کر ہندوؤں میں یہ فرقوں
 ہوتے مذہبی فرقے اس وقت موجود ہیں۔ اور دن بہ دن اور ہوتے جاتے ہیں۔
 مٹھیاک جیسے اگر ایک ہی شکل اور قد و قامت کے کھلونوں کو ہم تین مختلف رنگوں
 میں رنگیں، اور پھر اور کھلونوں کے ہر ایک عضو کو بھی باری باری ایک ایک کے
 انھیں اور رنگوں میں رنگتے چلے جائیں تو بادی النظر میں ایک دوسرے سے مختلف
 لکھونے، ان گنتی بن سکتے ہیں اور جن کے نام بھی الگ الگ رکھے جاسکتے ہیں
 حالانکہ یہ سب کھلونے ایک ہی شکل ایک ہی ہٹی اور ایک ہی قد و قامت
 کے ہیں۔ یعنی ایک ہی ہیں۔ اسی طرح ان تینوں مذہبوں میں اور خاص کر ہندو
 میں جب ہمارے مذہبی فرقے پیدا ہو گئے اور پیرا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مگر جیسے
 بنیادی اصولوں کے بارے میں اپنے اپنے فخر و ج سے کوئی اختلاف قطعی
 نہیں ہے۔ مگر یہ فرقہ انہیں بھی آپس میں دشمنی اور خونریزیوں ہوئیں اور
 ہوتا ہے۔ اس کی خاص وجہ میری تحقیقات اور غور کے مطابق یہی ہے۔

کہ ان خیرادوں لاکھوں اور کھروڑوں برسوں کے اندر مختلف اوقات پر ہر ایک مذہب کی اپنی دوران زندگی میں اسکے پیشواؤں، رہنماؤں اور پیروں نے اراذل یا سہواً مگر عام طور پر خودی اپنے ناموں سے باہمی پیری کر لیا ہے اور یہ یا انھیں کے مقصد کے لئے ناموں کے بغیر ہی تھیں اور تجویز، وقتی ضرورتوں اور خیالات کی اور ان خیالات کے لوگوں کی انجمنوں کو نامزد کیا اور کرتے ہیں تاکہ ان پیشواؤں کی شہرت ہو اور انکا نام ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ اسلئے اسی خودی اور خودی کے باعث ان مختلف فرقوں میں قدرتی طور پر یکساں یا تو اسی وقت سے یا بعد کو رفتہ رفتہ بھید بھاد شروع ہوا۔ بھید بھاد سے اجتناب، اجتناب سے رقابت، رقابت سے تعصب اور تعصب سے دشمنی اور جس دشمنی نے سوشل عدم تعاون کی بھی صورت اختیار کی اور جو آخر کار سیاسی دشمنی میں تبدیل ہو گئی۔ اور اس بھید بھاد، نزور اور شہرت کے ساتھ ہو گئیں۔ اور نسبت یہاں تک پہنچی کہ اپنے ہی مذہب کے فرقے کو بچا دکھانے اور زیر کرنے کے لئے دوسرے مذاہب والوں اور اکثر دوسرے ملکوں تک کا سہارا لیا اور بالآخر نہ صرف وہ فرقہ بیکار چلا لاکر دوسروں کا غلام ہوا۔ اور آپس میں نفاق کی نہ کوئی حد رہی اور نہ حساب۔ اسلئے آپس میں کوئی شک ہی نہیں کہ ہماری سرمایہ داری یعنی ہماری خود غرضی ہی ہمارے غلامی کی وجہ تھی اور جسکی پوری پوری ذمہ داری ہمارے اوپر ہی عاید ہوتی ہے نہ کہ دوسروں پر۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ہماری سرمایہ داری یعنی ہماری خود غرضیاں کیا ہیں۔ ہندوستان میں بھی ثروت اور دولت واسلے دو قسم کے ہیں :-

(۱) ایک تو وہ ہیں جو سرمایہ رکھتے ہیں اور سرمایہ واسلے یعنی سامراج باہمی

کبھی اپنی خود غرض ہیں۔ اور
(۲) دوسرے جو سرایہ رکھتے ہیں مگر سرایہ دار اپنی سارا جی بادی اپنی
خود غرض نہیں ہیں۔

جو سرایہ رکھتے ہیں ان کے سرایہ دار اپنی خود غرض بھی ہیں

جس وقت تک ہندوستان کے ہمارے راجوں اور بادشاہوں نے اپنی
ریختہ کو اپنا پٹیا اور اسکے سرایہ داروں نے بھی اپنے پیٹوں کو اپنا بھائی
سمجھا اور وہ اپنی ہی نے حق اور ناحق۔ نیکی اور بری۔ سچ اور دھوکہ کی تمیز کی
اور علم کی گمان کو بھیج دیا۔ سچ اور سچ کو برتاؤ۔ وقت تک ہندوستان
نے دنیا کو جہل و فتنہ۔ فلسفہ۔ سائنس۔ ہندسہ۔ تہذیب اور تمدن
اور روحانیت کی شہ ملی دکھائی اور ہندوستان ہی تمام دنیا کو ہمیشہ جو اس
اندیشہ سے دینی و سب سے بڑھ کر رہتا کر رہا۔ اور اس کی تجارت ایشیا اور یورپ
میں پہلی اور جزیرہ سے ہندوستان کو بہت نشان کے نام سے پکارا گیا۔
مگر جب اسکے بادشاہوں، راجوں اور سرایہ داروں نے خود غرضی کو پکڑنا ہی
اور حق اور ناحق کی تمیز نہ کی اور اپنے سرایہ کے رخ کو عیش و عشرت کی طرف
کر دیا۔ اور نفس پرستی اور کائنات اور دنیا و زندگی بن گیا اور ملک کاروبار اور
اپنا وقت و دن بیکار کو۔ تماشہ۔ ناچ رنگ۔ نشہ بازی اور قمار بازی
اور ایسی بچا ہوں میں پھونکنے لگے۔ تو آپس کی رواداری اور محبت کی جگہ
نفرت اور نا امانی۔ جھوٹ اور بھٹائی اور دھاندلی۔ اور نتیجہ بالآخر

یہ ہوا کہ ہندوستان کے پادشاہ - راجے اور اسکے تجار اور اسکے رئیس
اور اسکے امیر اور غریب سب ہی خدائی کی بخیروں میں جا کر رہ گئے۔

ہم ہندوستان کی گزشتہ تاریخ داری یعنی خود غرضی کی بھی
جھکے بیچھے اپنی انکھوں کے سامنے ہیں

ہندوؤں و دیگر مسلمانوں کے ہندوستان میں عہد حکومت کے گزرتا نہ
میں جب دونوں پر ایک دوسرے کے بعد زوال آیا، اسوقت ہندوستان کی
سرمایہ داری کیا تھی۔ ہمارا عیش و عشرت کیا تھا اور ہماری خود غرضی کیا تھی۔
اور کس چیز تک پہنچی تھی یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ جسکی سزا ہماری موجودہ خلائی
اور دنیا بھر کے خداؤں اور معبودوں وغیرہ کی شکل میں ہو کر رہی ہے۔
اور جسکی حقیقت میں پوری پوری ذمہ داری ہندوستان کے امیر و غریب
دونوں ہی کی گردن پر ہے۔ نہ تو موجودہ گورنمنٹ اسکی ذمہ داریہ اور نہ
آئندہ آئندہ الہی اور اسکا ذمہ دار ہوگا۔ ہندوستان کے جابر صاحب اسوقت
تاک ہرگز نہ ملیں گے جتنا کہ ہندوستان کے غریب اور خانہ نکر امیر و دونوں
ہی اپنے دلوں سے خود غرضیوں کو پاگل نکال نہ دیں گے۔ اس بات کا تصور اس
ذکر کہ ہماری سرمایہ داری کیا تھی اور کیا ہے میں صرف اسوجہ سے کرتا ہوں کہ آئندہ
کھیلے تو ہماری آئندہ کھلیں۔ چنانچہ اسکا حقوڑا بہت اندازہ لگانے کے لئے
ضروری ہے کہ ہم غور کریں کہ اس موجودہ خلائی میں جسکا اثر امیر اور غریب
دونوں پر یکساں ہے۔ ہم ہندوستانیوں میں کتنی خانہ جنگیاں ہیں،

جملہ فرقوں میں آپس میں کتنی خصومت ہے۔ اور ہم آپس میں خوشوار جانوروں کی طرح کیسے لڑتے ہیں۔ اور امیر و غریب اور چھوٹے اور بڑے اور چھوٹی اور بڑی ذات کا کس قدر امتیاز ہے۔ اور ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھتے کہ آدمی کا شرف علم اور عقل سے ہے۔ علاوہ یوں ہکا بخواہ اپنی یا کسی دوسرے ملک کی بھی خانہ جنگیوں وغیرہ کا اندازہ لگانا نہ نظر ہو تو وہ اسی طرح پرچوسکتا ہے۔ اگر ہم یہ معلوم کریں کہ اسکے سول اور نوچارائی کی کپڑوں اور ہاتھکڑوں اور کلاہ کی نیسوں اور شلے وغیرہ میں کس قدر روپیہ صرف ہوتا ہے۔ علاوہ اسکے ہندوستان میں آپ یہ بھی دیکھیں اور شمار کریں کہ کتنے لوگوں کو ایک قتل کا کھانا مشکل سے ملتا ہے۔ کتنے لوگ بھوکے سو جاتے ہیں۔ اور کتنے فاقوں سے مر جاتے ہیں کتنے لوگوں کے تن پر کپڑا تک نہیں ہے۔ ایک گھر کے کتنے لوگ خاصہ کدیتا میں سب مل جل کر ایک ہی پچھے پڑنے کبل میں برسوں جاڑے بتا دیتے ہیں۔ کتنے لوگ آگ تاپ کر جاڑے کی راتیں گزارتے ہیں۔ کتنے لوگ کدھے کھود کر اور انہیں بنال بچھا کر گویا جانوروں کی طرح ماند بنا کر جاڑے کا ستے ہیں۔ کتنے لوگ بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرنے کے لئے مجبور ہیں۔ وبادوں کے وقت میں عام طور پر بھی کتنے لوگ بے کفن جاڑے اور جلائے جاتے ہیں۔ اور کتنے مرنے والوں کو انکے ورثہ دار بھی اپنے داموں نہیں دیکھتے ہیں۔ کتنے اپاہج اور کتنے کوڑھی اور کتنے یتیم اور فقیر و بددھارے پھرتے ہیں اور انہیں سے کتنے شرکوں پر ہی پڑے رہنے اور بے نام و نشان مر جانے کے لئے مجبور ہیں۔ اور پھر اوسط درجہ کے کتنے بیٹھارے لوگ اور کتنے بیمار

لڑکے بے روزگار ہیں۔ اور کتنے لہکاتے ہوئے غنچن نے بے روزگاری سے
 تنگ آ کر خودکشی کوئی کتنے گھر دانہ دانہ کو محتاج ہیں۔ کتنے گھروں میں قانون
 سے بلبلائے ہوئے اور کھانے پینے کی چیزوں سے بھی ترستے ہوئے بچے بھوکے
 سو جا رہے ہیں۔ کتنے گھروں میں بھاریوں اور مصیبتوں کا گہرا غم چھا ہوا ہے۔
 کتنے لوگوں کو سستی سے سستی دو ابھی میسر ہونا ممکن ہی نہیں۔ اور کتنے
 لوگ عام طور پر اور خاص کر وباؤں کے ایام میں بدون علاج اور معالجہ مر جاتے
 ہیں۔ اور دوسرے ملکوں کے مقابلہ میں ہماری اور خاص کر ہماری عورتوں اور
 بچوں کی عمر کا اوسط کیا ہے۔ ہمارے ملک میں کتنے جیالے اور کتنے پاگل خانے
 اور کتنے یتیم خانے جو ہماری سرمایہ داری اور نفسانفسی کی وجہ سے بھرے
 پڑے ہیں۔ اور اوروں کی اور ضرورت دن بہ دن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور
 پھر ہندوستان میں عہمت کی ان دنوں کیا قیمت ہے اور کیا وقعت ہے۔ یہ وہ
 بھیانک واقعات ہیں جن کے دیکھنے یا سننے یا تحریر میں لانے سے روح
 کانپ جاتی ہے۔ انکھوں کے سامنے اندھیرا اور قلم میں لہرہ آتا ہے۔
 اور قلم رُک جاتا ہے۔ یہ ہیں نتیجے اور یہ ہیں پھل اس خود غرضی کے جسکے
 بیج کو ہم نے اپنے دلوں میں بویا تھا۔ اور جن کے پھلوں کو ہم ہی خود کو کھانا
 پڑتا ہے۔ مگر ہندوستان کے ہر تیرے سرمایہ داروں کو انکی خود غرضی اور
 جہالت نے اتنا زیادہ اندھا کر دیا ہے کہ انکو کچھ دکھائی نہیں دیتا اور نہ کچھ
 احساس ہی ہوتا ہے۔ انکی خود غرضی نے انکے دل اتنے سیاہ اور سخت
 کر دیئے ہیں کہ نہ تو ان کے دل پیچھے ہیں اور نہ ان کے سرور پر کیا اثر

بھی رہنمائی ہے۔ کیا کوئی بھی گورنمنٹ چاہے وہ کتنی ہی طاقتور اور بڑی اور کتنی ہی
 نیاک اور رحمدل کیوں نہ ہو ان حالات کی صورت کو تبدیل کر سکتی ہے؟ خواہ
 وہ اپنا جھوٹا کیوں نہ ہو کیا کوئی بھی اس کا قانون سرمایہ داروں کے دلوں سے
 خود غرضی کو نکال سکتا ہے؟۔ کیسے غضب کی بات ہے کہ اگر سرمایہ دار کو بڑ
 پالتا ہے تو کہتا ہے مجھ کو بڑوں کا حقوق ہے اور اگر کوئی غریب اپنے بچوں کو ہلکے
 کے لئے بھی کوڑا پالتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ کبوتر باز ہے۔ ادھر سرمایہ دار
 کی خود غرضی کی وجہ سے ہزاروں ہندوستانی بھیک مانگ کر ہی اپنی گزشتہ
 کھیلے مجبور ہیں۔ ادھر سرمایہ دار قانون بنواتا ہے کہ بھیک مانگنا مجرم قرار دیا جائے
 ادھر تو لوگ قانون سے ملے ہیں اور جاڑوں میں بن کپڑے ٹٹھہ کر رہ جاتے ہیں
 ادھر سرمایہ دار کے گھروں کو وہ کھانا ملتا ہے اور وہ مسند پر بیٹھتا ہے اور اپنے
 گھوڑوں اور ہاتھیوں کو رہتی ہے اور نہری جھیلوں میں تیرتا ہے اور ایک دوسرا دوسرا
 کا ہندوستانی اپنے پیٹنے کے لئے بھی نہیں پاسکتا غریب کا تو لہنا ہی کیا ہے؟
 اس ہالالت اور خود غرضی اور خود پسندی کی بدچوری ہے اور نہ کوئی انصاف اور نہ
 کے مقابلہ میں بھی انسان کی کوئی حقیقت نہیں رہتی جاتی۔ نہ کوئی انسانی شرفیت
 اور نہ انسانی ضروریات اور نہ کالیڈا کا کوئی احساس ہے۔ اور کیا یہ واقعہ نہیں ہے
 کہ ادھر تو سرمایہ دار کی خود غرضی ہی اس کے ایک کے رہنے والوں کو چور بھی کر دیتی
 اور لوٹ مار کے لئے مجبور کر دیتی ہے۔ اور نہ تو اس سے ہے کہ وہ بھی نہیں
 انسان میں انکو ان جرائم کے کہہ نہیں سکتے کچھ لطف نہیں آتا۔ بلکہ اپنے اور اپنے
 معصوم بچوں کا پیٹ ہی ان کے لئے ایسے نفل کر دیتا ہے کہ وہ بھی خود غرضی کا شکار

بخواتی ہے اور خصلت پیشہ ہوتی ہے۔ اُدھر سرمایہ دار قانون اور جیل کے ذریعہ اُن جرائم کو روکنا چاہتا ہے۔ بلکہ جسکی وجہ سے جرائم دہا دیں نہ ہوتے ہی جاتے ہیں۔

ہم اس موقع پر نہ صرف اپنے سرمایہ داروں کو بلکہ موجودہ اور آئندہ آنے والے جمہور کو بھی متنبہ کر دینا چاہتے ہیں کہ جرائم قانون اور جیل سے کبھی نہیں روک جاسکتے جتنا کہ ان وجوہ کو دور نہ کیا جائے جنکے باعث انکار کا باعث ہو رہا ہے۔ دشت کی شاخوں کو آب کاٹتے جائیں دشت اور بڑھتا جائیگا۔ اگر دشت کو نیست و نابود کر دینا نہ نظر ہے تو آب اسکو جڑ سے اکھاڑیں۔ وسیط اگر انسان کو پیٹ بھر کھانا ملنے کی سہیل نکال دی جائے اور اسکا وقت اس کام میں صرف ہو اور ساتھ ہی ساتھ اسکی خیالات بھی نیک اور پاکیزہ بنائے جائیں اور خوف اور غم و غمی دونوں اُسکے دل سے نکال دی جائیں تو ایسی حالت میں جرائم کا ارتکاب کم اور بند ہو سکتا ہے۔ اور جرائم پیشہ لوگوں کو نیک بنانے کی توقع بھی اُس وقت ہو سکتی ہے جبکہ ہم اور ہمارے سرمایہ دار دونوں کے دل خود غمی سے پاک ہوں۔ غلامی، بے نیکی، راجہ یا جمہور یا انجمن کو کوئی حق اسباب کا نہیں ہے کہ وہ جوڑے جسکے کہ تم جوڑا نہ کر دو۔ جتنا کہ اُسکے اور اُسکے بچوں سے ملے ملے پیٹ بھر کھانا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا کوئی طریقہ یا سہیل اسکو دیا نہ کر دی جائے۔ جسکا اسکی طرح جیسے ہم ہر جگہ اور ہر وقت کے چھوٹی خواہ داروں سے یہ رشتہ نہ لینے کی امید نہیں کر سکتے اور تیار ہوتی خواہ اُنکی مہولی گزراقتات و بچوں کی تعلیم وغیرہ

کی ضروریات کو پورا نہ کر سکے۔ ورنہ ہماری یہ خواہش کہ جو چوری نہ کرے یا شربت بند ہو جائے ایک تفسیر ہے شہر ہے اور ملک ہے۔ بجنسہ بھیک مانگنے کو جرم قرار دینا اس وقت تک کفر ہے جب تک کہ ہم وہ وسائل نہ اختیار کریں جن سے ہماری ہموطنوں بھائیوں بہنوں اور بچوں کو نہ بوجہ اپنے پر پٹ پالنے کے اور نہ بوجہ اپنی تساہلی اور عادت کے انکو بھیک پر گمراہی کی ضرورت ہی باقی رہے۔ اپنے ملک میں اس زمانہ میں بھی جو روشنی اور ترقی کا زمانہ بولا جاتا ہے کیا ایسے راجوں ہمارا بوجہ، نوابوں، رئیسوں، بڑے بڑے تاجروں اور مذہبی پیشواؤں اور مندروں کے بچارہوں اور غلاموں کے ٹھیکہ داروں کی کمی ہے جنکی دوست اور رفیق بے اندازہ رہے مگر ان کا ذاتی ہمیش اور تنگ و احتیاط بھی ویسے ہی بے اندازہ ہے۔ اور جسکو دیکھ کر غیر ملک آئے اور انگریز بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مفلسی نہیں ہے جس کا کام مطاب صرف یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں فلاس ہے تو اسکی ذمہ داری اسکے ان سرمایہ داروں کے سر ہے جو اپنی دولت کا مناسب استعمال نہیں کرتے بلکہ انکا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ اور نہیں تو اسکو زمین میں دفن رکھتے ہیں۔ کیا ہندوستان کے ایسے سرمایہ دار نہیں سمجھتے کہ دنیا میں خدا بھی ہے۔ کیا وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ سب کو ایک دن دروازہ ہے؟ کیا انکو یہ خیال نہیں آتا کہ ملک کے افلاس کی بددعا نے بڑے بڑے بادشاہوں ملک کے وقت اُلٹ دیئے۔ اور بڑے بڑے بادشاہ سرمایہ داروں اور دولت کے بچہ سے بچ نہیں سکا۔ غریبوں کی انہوں نے بڑے بڑے ملک نیست و نابود کر دیئے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہندوستان کے

افلاس کی بددعا ان سرمایہ داروں کی زمینوں میں گڑھی دولت کے سمینہ پر داغ نہ ڈال دی گئی؟ کیا ہندوستان کا افلاس اور اس کی کھلی ہوئی پیشانی پر ایک دھڑلہ دھبہ نہیں ہے؟ کیا ہندوستان کے افلاس کی بددعا ان کے امانت کے چراغ کو بجھانہ چھوڑ گئی؟ کیا اپنے ملک کے افلاس کی آہ ان کے تہ خانوں میں بیکار پڑے ہوئے سپردوں اور جو اسروں میں شعلے نہ لگا دی گئی؟ کیا ہندوستان کا سوگ ان کے تالے میں بند پڑے سرخ دنیا روں میں انگارے نہ دہکا دی گئی؟ کیا غلامی کا قہر، کیا آگے دن کا قحط، آگے دن کا طاعون اور مہینہ اور تپ بقیہ طبعی زلزلہ، خانہ جنگیاں اور قوی ٹامیاں ان کو خواب غفلت سے اور اٹھانے کے لئے کب تک اور کتنے دنوں تک قاصر رہیں گی؟ نہیں تو پھر وہ کونسا قہر یا اس ملک پر پڑوٹنے کو اور باقی رہ گیا ہے جس کا انکو انتظار ہے۔ ہندوستان کے دولت والو جن کا سرمایہ اور جن کی پیشی دولت زمین میں دفن ہے ان سے میں یہاں سے کہتا ہوں کہ میں نے موجودہ واقعات کا یہ نقشہ کسی طرح پر بھی کسی کو تکلیف دینے یا کسی کی وقعت لینے کے لئے نہیں کھینچا ہے بلکہ صرف اس لئے کہ اب بھی موقع ہے اور وقت ہے کہ سوچو اور غور کرو کہ خدا اسے نکو دات اس لئے نہیں بخشی ہے کہ تم اسکو عیش و عشرت اپنی نفس پرستی میں اور خود پرستی صرف کر دیا اسکو زمین میں بیکار کر کے رکھو بلکہ یہ توفیق تو اس نے آپکو اس لئے دی ہے کہ اس دولت کو مناسب طور پر یعنی خدا کے بندوں پر صرف کرو۔ اور اس کے بندوں کو بھی اپنا بھائی سمجھو اور اپنا چھوٹا اور بیکس بھائی سمجھو ان سے بھائی ایسا اور نسا ایسا برتاؤ کرو۔ اور خود غرضی اور خود پرستی اور جمل کو اپنی زندگی کا شکار نہ بناؤ۔

ہو سکتا ہے۔ ان کی جگہ تکالیف اور جملہ برائیوں اور جھگڑوں کی اکیلی علت یعنی کارن ہے۔
 اور جو نہ کسی شخص کی حکومت اور نہ جمہور کے بس کی بات ہے۔ یہ تو اپنے ہی ہاتھ کی
 بات ہے اور اپنے ہی دل کی بات ہے۔ اس لئے ثابت ہے کہ ہماری اور ہر قوم اور
 ملک کی غلامی کی اگر کوئی وجہ اور سبب ہے تو اس قوم اور ملک کی افرادی خود غرضی

وہ سرمایہ کھنڈے والے سرمایہ اربعہ یعنی خود غرض نہیں ہیں
 میں گزشتہ کچھ باتوں کے سرمایہ داری اصل میں دل کی بات ہے نہ کہ سرمایہ
 کی۔ کیونکہ سرمایہ یعنی دولت تو ایک بہت بڑی اور خدا کی خاص نعمت اور نعت
 ہے۔ بشرطیکہ اسکا استعمال مناسب ہو۔ اور یہ نعمت صرف اس وقت نصیب
 ہو جاتی ہے اور باعث قہر ہو جاتی ہے جبکہ وہ خود غرضی اور خود پرستی کے بڑے
 کاموں میں صرف کی جائے۔ اپنے ملک میں اس مری اور گری حالت میں بھی ایسے
 سرمایہ دار یعنی دولت اور ثروت رکھنے والے اس وقت موجود ہیں جو دل سے
 سرمایہ دار یعنی خود غرض نہیں ہیں۔ آج کل بھی ہندوستان میں بڑے بڑے ہمسایہ
 راجے، نادبے، تھانہ دار اور امین اور بڑی بڑی مل و اسے اور بڑی بڑی ترقی
 والے اور بڑی بڑی تیارستان کرنے والے ہو رہے ہیں جو مذہب و شجر و گرجے
 سرائیں، دھرم شائعے، تالابا، کنوئیں، اسپتال، اسکول اور کالج اور یتیم خانے
 وغیرہ زیادہ عام کے واسطے بنوا رہے ہیں۔ اور ان کے اخراجات متعلقہ کو بھی خود غرضی
 خوشی برداشت کرتے ہیں۔ اور اپنے راج اور گاڑھی گمانی کالاکھوں اور کروڑوں
 روپیہ ملک کے بچوں کی تعلیم اور جملہ اقسام کی ترقی پر صرف کرتے ہیں۔ لاکھوں روپیہ

دان وسیچے ہیں۔ سدا بہت بانٹتے ہیں۔ لاکھوں اوسط درجہ اور فرد پیشہ
 لوگوں کی آنکے ذریعہ پرورش ہوتی ہے۔ نہ معلوم کتنے اہل علم اور شعرا اور اہل فن
 کی یہ لوگ سرسبز کرتے ہیں اور کمزوروں روپیہ ملک کی آزادی اور سہولتی
 اور جملہ ترقیوں پر کھلے دل چھا کر کرتے ہیں۔ اور لاکھوں طریقوں سے اپنی کارٹھی
 ملک کی کار و پیہ اپنے ملکی بھائیوں کی بھلائی اور انکی امداد میں صرف کرتے ہیں۔ یہ
 بڑی بڑی ثروت والے اپنی جان اور مال اور اپنا سب کچھ ملک در ملک والوں
 پر قربان کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ خدا پرست، خدا ترس اور خدا دوست ہیں۔
 اور خدا کے بندے کو اپنا بھائی سمجھ کر اس کے درویش نہایت ہتے ہیں۔ اور ذاتی طور
 پر انھیں کی نیکی کی بکوتہ ہے جو ہندوستان قائم تو ہے اور ہم زندہ ہیں اور ترقی
 کے میدان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کم از کم میرے غم میں اتنے دانت نہیں
 جو میں ان فرشتہ پرست نیک لوگوں کو سر ہا پیر دانی یعنی خود غرض کہیں۔ اور
 میرے خیال میں کوئی بھی انکی طرف انکی نہیں اٹھا سکتا۔ اور جو لوگ ان ایسے مختصر
 لوگوں کے بھی مخالف ہیں وہ گویا اپنے ملک کی بڑیں کاٹ رہے ہیں۔ وہ اسی
 شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پر وہ کھڑے ہیں۔ وہ اسی ہاتھ کو کاٹتے ہیں جو ان کو
 رو دھ پلاتا ہے۔ ہمارے لئے تو دونوں امیر و غریب ایک ہیں۔ دونوں ہی ہمارے
 بھائی ہیں۔ اور ہماری خواہش اور ہماری کوشش تو صرف یہ ہے کہ نہ تو ہمارا
 امیر اور نہ ہمارا غریب، ایلیر ملے بلکہ یعنی ہر ماہ دانی یعنی خود غرض ہو۔ ہم تو
 چاہتے ہیں اور ہماری اس کتاب کا مدعا بھی یہی ہے کہ دونوں ہی کے دل خدای
 اور خود غرض یعنی امیر و غریب سے پاک ہوں۔ دونوں ہی خدا کے بندے ہیں۔

اور دونوں ہی کو جو کچھ دیا ہے خواہ دولت دی ہو یا تنگی وہ اسی نے دی ہے۔
 اگر فلاس یا غریبی نہ رہے تو امیر ثواب کیسے حاصل کرے۔ اور امیر نہ رہے
 تو غریب کیسے جیتے۔ دونوں کی موجودگی ایک قدرتی امر ہے۔ دنیا میں جہاں
 پہاڑ ہے وہاں وادی بھی ہے۔ جہاں راجھتی ہے وہاں جیو بیٹھی بھی ہے۔
 نہ دولت ہی والے مٹ سکتے ہیں اور نہ مفلس۔ ٹھیک ایسے ہی جیسے
 کہ سب انسانوں کا ایک ہی قدار ایک ہی شکل کا ہو جانا غیر ممکن ہے
 کیونکہ ہر شخص اپنی اپنی تقدیر علیحدہ علیحدہ لاتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے۔ کوئی
 بھی بڑے سے بڑا انسان یا بڑے سے بڑا ملک یہ چاہے کہ دنیا کے سب
 پھول شرف ہی شرف یا سفیدی سفیدی کا لے ہی لے ہو جائے ترقی نامکن
 ہے۔ بلکہ قدرت نے مختلف سیکڑوں رنگ اور مختلف لاکھوں شکلیں
 اسلئے بنائی ہیں تاکہ دنیا کے لوگ سب ہی پھولوں کے ایک ہی رنگ اور شکل
 کے ہونے کی وجہ سے گھبرا اور اتنا نہ جاتیں۔ اور اسی اصول کے مطابق
 جہاں مالک و رقبہ اور خاص کر ہندوستان کے رہنے والے نہ معلوم کتنے
 میلے اور ناشتے اور نہ معلوم کتنے بیج اور تو ہمارے موسم کے مطابق نہ ہوں۔
 تاکہ سال کے تین سو تیس چھ دنوں کو رہتے۔ رہتے رہتے اور کھانے پینے میں تبدیلی
 ہوتی رہے۔ اسلئے روپیہ یا کسی چیز کی زیادتی یا کمی اپنی تقدیر اور اپنے
 اپنے سنسکاروں اور حکم قدرت پر منحصر ہے۔ اور جو شخص یا جو ملک قدرت کا
 مقابلہ کرتا ہے یا اسکے برعکس جانا چاہتا ہے وہ اپنا وقت بیکار کھوتا ہے
 اور نقصان جان و مال اٹھاتا ہے۔ کیا کبھی یہ ممکن ہے کہ انسان کی

کو شش سے آگ کی نو اوپر اٹھنے کے بجائے نیچے کی طرف جائے یا یاغی نشیب میں جانے کے بجائے اونچے کی طرف پہنچنے لگے۔ انھیں اصولوں پر دنیا کے سب

ہی لوگوں کو امیر بنا دینا یا انکو مفلس بنا دینا یا انکو دولت کے بارے میں برابر رکھنا یہ بات انسان کی طاقت کے قطعی بالکل باہر ہے۔ اور نہ کسی طرح بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ بلکہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ البتہ یہ اپنے ہاتھ کی بات کہ ہم خود گیان حاصل کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی گیان بخشی کر سکتے ہیں۔ خود بھی نیک بات بد اور حق میں تمیز کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی تمیز کر سکتے ہیں۔ اور یہ تو بالکل اپنی ہاتھ کی بات ہے اور اپنے قابو کی بات ہے کہ ہم خود غرضی کو لازم اپنے دلوں سے نکال دیں اور سبط دلوں اور بدلوں کے ذریعہ دنیا کے ہر حصہ سے سب غریبوں کو خود بخود ہکڑ مکتی ہیں اور کو کچھ ملے ہوئے ہے اور شیک اسطرح جیسے کہ کھنڈ کے تار گھر میں بیچے ہوئے ہیں تار کی مشین پر ڈالتے ہیں بجاتے ہیں تو بمبئی کے تار گھر کی مشین میں بھی ”ڈالتے“ بجاتے ہیں اور جب ”بار“ بجاتا ہے اسطرح جب ہم اپنا کو دلوں سے ذاتی خود غرضی کو نکال دیں گے تو یقیناً اسے کہ ہمارے دلوں میں اور ہمارے امیر ہمارے راجے اور فواب وغیرہ کے دلوں سے خود غرضی خود فکر جائیگی بالکل ہی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بلکہ یہ قانون قدرت ہے کہ ہر کوئی کو دل سے چاہا ہوتا ہے۔

اس لیے ہماری تو پریم پتیا یہاں سے صرف یہی اچھا ہے کہ دولت و اہل کی دولت دن دلی اور رات چوکنی ہو مگر اس کے دل میں خود غرضی سے پاک ہوں۔ ان کے دل ختم

رہیں۔ اور یہ لوگ اپنے ملکی بھائیوں کے درد کو اور اپنی تکلیف کو اپنا درد اور تکلیف سمجھیں۔ اسلئے خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ امیرِ ملیم یا سرمایہ داری دہلی بات ہے اور باقی اسکا کوئی وجود نہیں، اور نہ کوئی حقیقت ہی ہے۔ دنیا کی کوئی شے بھی دولت طاقت اور سب کچھ برے نہیں ہیں بشرطیکہ ان کا استعمال جائز ہو مناسب ہو اور عوام کی بہتری کے لئے ہو۔ قدرت نے بھی جتنی چیزیں دنیا کو بخشی ہیں وہ سب ہی انسان کی بھلائی اور ترقی کے لئے بخشی ہیں۔ اسلئے قدرت کا منشا یہ ہے کہ سوز و جاندار تارے اور دریاؤں وغیرہ کی طرح دولت، طاقت اور حکومت سے جو کچھ بھی کام ہو وہ انسان کی بہبودی کے لئے ہو اس میں خود غرضی شامل نہ ہو۔

ہندوستان و نیرونگر ممالک عرب وغیرہ میں بلکہ دنیا میں ایسے بادشاہ اور مہاراجے اور راجے گزرے ہیں جنکی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جو بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ یا حاکم ہوتے ہوئے بھی اپنی اور اپنے گھروالوں کی گنہگار اوقات صرف اسی پیسہ سے کرتے تھے جسکو وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کماتے تھے، موٹا کھاتے تھے موٹا پہنتے تھے۔ اور انصاف و ایمان کو اپنی حکومت کا دھنا اور بایاں بازو سمجھتے تھے۔ اس بات سے بھی یہ ثابت ہے کہ سرمایہ داری دراصل اپنے اپنے دل کی بات ہے کسی اور شے دولت یا طاقت یا حکومت کے ہونے یا نہ ہونے پر منحصر نہیں ہے۔

ایک مفلس بھی سرمایہ داری یعنی خود غرض ہو سکتا ہے جو لوگ مفلس ہیں جی جیسے پاس سرمایہ نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا

کی دولت اور پیداوار دنیا کے رہنے والوں میں اگر برابر تقسیم ہو جائے تو دنیا میں امن چین اور شانتی رہے گی۔ بلکہ اکثر لوگوں اور ملکوں کی خواہش یہ ہو رہی ہے کہ یا تو وہ خود اپنی طاقت سے یا انکی گورنمنٹ خود ہی سرمایہ داروں انکی دولت اور زمینیں لیکر انہیں اور ملک کے دوسرے باشندوں میں برابر تقسیم کر دیں۔ یا کوئی ایسی ترکیب نکالیں جس سے امیر اور غریب جابداد اور دولت کے لحاظ سے برابر ہو جائیں، کیا یہ بات ممکن ہے؟ جو لوگ آج مفلس ہیں اگر وہ سرمایہ داروں سے انکا سرمایہ خود چھین لیں یا اپنی ملک کے کسی قانون کے ذریعہ انکی دولت اور روپیہ پیسہ تقسیم کر لیں تو کیا یہ اغلب نہیں ہے اور کیا اس بات کا خوف نہیں ہے اور کیا یہ قدرتی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ خود بھی پوری پوری سرمایہ داری میں رفتہ رفتہ گم ہوتے ہو جائیں؟ کیا یہ دو کبھی بند ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں ان حالتوں اور صورتوں میں اگر آج ایک سرمایہ دار ہے تو کل وہی مفلس ہو گا۔ جو آج مفلس ہے کل سرمایہ دار ہو گا۔ یورپ اور امریکہ اور دیگر آزاد ملکوں میں حال کا ایسی ہیبت سی مسیتوں کی مثالیں موجود ہیں جو مزدور طبقہ کے لوگ جتنے جنگی ادائن عمری میں منکے کھانے پینے تک کا اور تعلیم چل کر نیک کوئی مقول ذاتی ٹھکانہ نہ تھا۔ اور جو اپنے ہاتھ پیر کی کوششوں سے نہ صرف مزدور طبقہ کے بڑے بڑے رہتا ہوئے اور ہیں بلکہ اپنے اپنے ملکوں میں وزیر، وزیر اعظم، وزیر جمہور کے پریسیڈنٹ تک ہوئے ہیں اور ہیں۔ مگر جن کا شمار زیادہ تر سرمایہ داروں اپنی اپنی بلیٹ میں ہوتا ہے۔ اور وہ اپنی بلیٹ میں۔

وجہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنی واپسی پارٹی اور اپنی حکومت کی زندگی کا مدعا صرف روپیہ پیسہ ہی بنا رکھا ہے۔ اگر مزدور طبقہ کی گورنٹ اسکے ملک میں قائم ہوگئی ہے یا پھر آئندہ ہو جائے تو کیا اس ملک اور اسکے طرز حکومت اور رویہ میں کوئی خاص تبدیلی ہوگی؟ یا امن، چین اور شانتی ہو سکے یا جو جائے کی کوئی امید ہے؟ ظاہر ہے نہ ہوئی ہے نہ ہونے کی امید ہے۔ کیونکہ یہ بات تو کسی مونیوی طاقت کے قلعی باہر ہے کہ وہ کسی انسان قوالم یا ملک کی روپیہ پیسہ طاقت کی ہوس کو کسی طرح پرکھی اور کسی وقت میں بھی پورا کر سکے۔ اسلئے خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ سرمایہ دار کی اپنی خود غرضی اصل میں اپنے اپنے دل کی بات ہے۔ نہ کہ روپیہ پیسہ ہونے یا نہ ہونے کی بات ہے۔ چند دستان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ کہ جو اسٹریٹیں کا جاول بادلوں وغیرہ میں بڑش گورنٹ کی تحفہ حکومت کے زمانہ میں ہوئی تھیں اور وہ اس دوران میں ہی ہوئیں اور زور کے ساتھ ہوئیں۔ جبکہ صوبوں میں صوبہ جاتی حکومت تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اصل میں یہ اسٹریٹیں زیادہ تر روپیہ پیسہ کی غرض سے اور نہ ثابت اور نفسانفسی کی وجہ سے کرائی گئی تھیں یا ہوئی تھیں۔ اسلئے صوبہ جاتی حکومتوں کے فائز میں بھی بے ستور ہوئی رہیں۔ اگر ان اسٹریٹوں کی غرض صرف آزادی ملک یا کوئی اور نیک یا انجی وجہ ہوئی تو آدل تو صوبہ جاتی حکومت کے وقت میں یہ ضرور ہو تیں اور اگر ہوتیں تھیں تو ان کے طرز و طریق، شس اور پالیسی میں اور رویہ میں ضرور ہی زمین و آسمان کا فرق ہوتا۔ اسلئے جیسے مزدور پیشہ طبقہ کی گورنٹ طاقت کسی اور طبقہ کی گورنٹ طاقت سے مختلف ہے۔ روپیہ پیسہ کی زندگی کے ادھر نہ اٹھ سکی اور اسکے افراد

خود غرضی سے پاک نہ ہو گئے اس ملک میں نیز ہندوستان میں اس چین سکھ
اور شانتی نہیں آسکتے۔

ایک جمہور بھی سرمایہ دار یعنی خود غرض نہ ہو سکتا

صرف بلوچستان کے گزاش ہے کہ چند مالک غیر اور ہندوستان کا بھی ایک
طبقہ یہ سمجھتا تھا کہ جیسا سندن میں آیا ہے کہ جمہور روس میں کل دولت اور زمین
گورنمنٹ نے لین سب کو روٹیاں کپڑے لٹے اور زندگی کے ضروری
اشیا، برابر پر تقسیم ہونے لگے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے شخصی اخکار
گورنمنٹ نے اپنے سر لے لئے۔ اور اس لئے وہ جمہور گویا باغ ارم بن گیا۔ مگر
ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہاں گشت و خون، مار دھاڑ اور
چوٹی کے لوگوں سے لیکر نیچے تک بغاوت اور بے اعتباری، جیل اور جاسا
اور قتل وغیرہ ابھی تک کم نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ سب شک
کی نیند نہیں سوتے ہیں۔ سنا گیا ہے کہ وہاں کے ڈکٹیٹر کس کو ہر گھڑی اور
ہر لمحہ اپنی جان کا خوف ہے۔ اور وہ خود نہ پرست۔ نہ زبردست پرور
میں مقید نہ تہا ہے۔ اور وہ اکیلا اور کھلے ہندوں کہیں بھی نہیں کھ سکتا۔
یا آجاسکتا۔ پھر روس کیسا اور کیا باغ ارم بنا جہاں کے جہاں پناہ کی بھی جان
اسی کے ملک میں ہر وقت فطو میں ہے۔ اسکا دعویٰ کہ اسکو اور اس کے ملک
ملک گیری کی تمنا نہیں تھی یہ بھی غلط ثابت ہوا۔ کیا اس نے پولینڈ کے آدھے
حصہ کو دلچ نہیں لیا؟ اور کیا اس نے اور سرمایہ دار ملکوں کے طرح پولینڈ پر

اسکی آزادی سلب کرنے کے لئے اور اپنی حکومت کی خود غرضی کو پورا کرنے کیلئے حملہ نہیں کر دیا اور اسکا بہت سا حلقہ نہ دبا نہیں لیا جس وجہ سے اسکے ہندوں اور ولایت کے بھی ہم نوا اور ہم خیال طبقہ میں ہجیان اور استعجاب پیدا نہیں ہو گیا؟ اسلئے صاف ظاہر ہے کہ نہ تو اس جمہور سے اور نہ اسکی باشندوں کے دلوں سے خود غرضی مفقود ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسبارہ میں یہ بھی ممکن ہے کہ جو جو مندرجہ بالا باتیں ہم نے جمہور روس کے بارے میں سنی ہیں وہ سب ہی صحیح نہ ہوں اور وہاں کے باشندوں کو انکی دنیوی زندگی میں وقتی امن و چین اور اطمینان حاصل ہو گئے ہوں مگر اسیں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ اس امن اور چین کو قیام حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بھی سطح فزائی پذیر اور چند روزہ ثابت ہو گا جیسے کہ ہمارا جسم اور اسکی متعلق خوشی زوال پذیر اور چند روزہ بین۔ اور اس بات میں بھی کلام نہیں ہو سکتا کہ وہ ارتباط باہمی یا میل جول بھی زوال پذیر اور غرضی ہو گا جو رواج یا کسی دباؤ سے یا کسی قانون کے خوف سے ایک دوسرے کے ساتھ برتا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ بھی قدرتی نہیں ہوتا۔ اور از خود پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ بھی ایسے ہی نکمّا ہے جیسے کہ ایک جسم میں جان نہ ہو۔ اسلئے ایک جمہور بھی اگر اسکا نظریہ صرف جسم تک محدود ہے۔ بالفاظ دیگر اسکا معیار زندگی صرف ردیہ بیسیہ ہی ہے اور مادہ پرستی اور دہریت پرینی ہے یعنی خدا کی ہستی ہی سے وہ منکر ہے تو اسکی افراد خود غرضی کے طبقہ کے اوپر نہیں اٹھ سکتے۔ یعنی انھوں نے تسلیم نہیں کر لیا ہے اور اپنے دلوں میں تسلیم نہیں کر لیا ہے کہ خود پرستی کے مقابل میں ترک کا مفقود اسکا

لطف کہیں بالا تر ہے۔ اور یہ بھی امر مسلمہ ہے کہ خود غرضی وغیرہ کا اپنے دلوں
 ذرا ہونا ہی روحانی منزل کا پہلا زمینہ ہے۔ اور جو بشریت کا خاص امتیاز بھی ہے۔
 کیونکہ خداوند عالم نے انسان کو عقل اور روح دونوں زائد عطا کر کے جملہ بقیہ خلقت پر امتیاز
 بخشا ہے تاکہ وہ یہ سمجھے اور یقین کرے کہ جسم اور اسکو برقرار رکھنے والے اشیاء
 روپیہ پیسہ کھانا پینا اور کپڑے لٹے دونوں ہی کو قیام حاصل نہیں کبھی ہیں کبھی
 نہیں۔ مگر ان کے مقابلہ میں زندگی کے جن ضروری اشیاء کو قیام حاصل ہے وہ

سچائی۔ راستبازی۔ نیکی۔ رحم۔ ایمان۔ ترس۔ اور یہ لوٹ پریم وغیرہ ہیں۔ اور
 انھیں نیک اوصاف کے ہونے سے انسان کو سچا اور مستقل آئندہ مل سکتا ہے۔
 اسلئے جب تک کہ کسی بھی ملک یا جمہور کا معیار زندگی اگر روحانی نہ ہوگا، یعنی وہ
 خداوند عالم کی ہستی میں اعتبار اور یقین نہ کرے گا تو نہ وہ خود غرضی کے اوپر اٹھ سکتا
 ہوا ذہن پھر اس حقیقی شناسائی اور چین جنکو دوام حاصل ہے بستر ہو سکتے ہیں۔

ہم ہندوستانیوں کی کمال درجہ کی سیاسی بدقسمتی اور گھور دکھ کا سنا سنا ہے کہ ملکی
 اور غیر ملکی چند سیاحوں نے ہندوستان کو اپنی ذاتیات اور سچی ضروریات اور تجارت
 کا نقشہ مشق بنا رکھا ہے۔ اپنے انگریزی مطبوعہ ۲۷ ص ۱۹۳ء میں
 میں نے ہندوستان کا انگریس کو وزارت قبول کر لینے اور مہران اسمبلی کے آئندہ طرز عمل
 اور طور و طریق پر اور وزارت کے آئندہ کاموں کے پروگرام پر تقریری گھر گھر
 روشنی ڈالی تھی۔ ان میں میں نے یہ بھی اپنے کمال اندوس کا اظہار کیا تھا کہ ہندوستان
 نے ابھی پوری آزادی تو حاصل کی ہی نہیں ہے مگر چند کمیونسٹ لوگ چاہتے
 ہیں کہ ہندوستان کمیونسٹ ہو جائے۔ اور بالشوگ اور سوشلسٹ وغیرہ

چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا آئندہ طرز حکومت بالٹو ایک یا سوسائٹ ہو۔
 یہ تو ایسی ہی اٹلی بات ہے جیسے کوئی گاڑی چلنے کی اُمید میں گاڑی کو گھوڑے کے
 ہانگے رکھ دے۔ میں نے اپنے مندرجہ رسالہ میں یہ بھی صاف صاف لکھا تھا کہ
 ہندوستان میں آئندہ کیا اور کس طرح کا طرز حکومت ہونا چاہئے یہ تو کسی
 رعیت ہی سے کر لگی اور پھر یہ اس وقت سے ہو گا جبکہ وہ آزادی کے میدان میں
 اپنا قدم چاچکا ہو۔ ہندوستان کے بھنگی اور اسکے براہمن، اسکے راجے اور
 اسکے کسان اسکے مل والے اور اسکے مزدور، اسکے ہندو سکھ، عیسائی
 اور مسلمان اور انگریز وغیرہ سب ہی لکڑی کے کرہنگے کو وہ ہندوستان میں کس قسم کا
 طرز حکومت چاہتے ہیں۔ تاکہ سب سب شکستہ رہ سکیں۔ اور سب ہی کو
 نفل کی پوری پوری آزادی حاصل ہو۔ اور پھر نہ معلوم اس وقت کا کیا لگتا تھا
 ہو۔ یہ تو وہی بات ہے کہ شادی سے ہونے سے پیشتر رات کا انتظام جو رہا ہے
 میں نے اُسی انگریز رسالہ میں ہندوستانی کمیونسٹوں اور بالٹوؤں وغیرہ کے
 خیال کے لوگوں سے عاجزانہ اپیل کی تھی کہ ہمارے واسطے وہ ہندوستان پر رحم
 کھائیں اور ہسکی خطاؤں کو معاف کر دیں۔ اور اپنے مغربی پس کی گانتھ کو اس
 دیش میں نہ کھولیں مگر یہ لوگ کب بھلا ماننے والے تھے یہ تو اور زبردست گنتے
 اور اب تو بہت سے مختلف ناموں تاکہ اسکے لبیل اپنی اپنی گودوں میں لٹکائے
 موٹا موٹا اور صاف صاف نظر آتا ہے کہ زیادہ تر ان لوگوں میں ”میں“
 ”میرا“ اور ”مجھ کو“ یعنی خود غرضی اور خودی سائی ہوئی ہے۔ یہ تو اپنی اپنی ذاتی
 کچھڑی الگ ہی پکنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اور ان کے رفقاء کیونترم اور باخودہ

کے دھکتے ہوئے انگاروں کی ٹھہلک سوغات غیر ملکوں سے لے آئے ہیں جنکی
آگ کے شعلوں نے ان ملکوں کی راحت چین اور کچھ کے خرمن کو خاک سیاہ کر دیا
ہے۔ اور جو ہماری اور انکی دونوں کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ مگر وہ لوگ زیادہ تر
اپنی خودی میں اس قدر دوسے ہوئے ہیں کہ انکو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ ہندوستان
کی ۳ کروڑ آبادی میں شاید ہی ہزار ہزار ایسے لوگ نکلیں جو دینی طور پر خدا کی
بہت سی کو نہ مانتے ہوں پھر وہ تحریک اور اس ظہر حرکت کی عمارت حسبِ آبادی
چھری، سنگریٹ، اور دھرت پر ڈال گیا تو وہ ہندوستان میں کیسے بن سکتی ہے
اور ہندوستان کے لئے کیسے موزوں ہو سکتی ہے۔ کیا وہ نادان لوگ یہ نہیں سمجھتے
کہ ہندوستان نے اپنی زندگی کا مدعا صرف بن پروردی اور دینی کپڑا ہی نہیں رکھا
تھا۔ بلکہ اس کا مدعا روح یعنی آتما کا سدھا یعنی روحانی ترقی اور آتما اور پرما تھا
سمجھنا اور بھانا رہا ہے۔ اور جس حلقہ جسے وہ ادما سکا روحانی کچھ دونوں
کروڑوں سال سے اتنا قائم ہے۔ اور جسے بڑا اور افسوسناک اور شرمناک نتیجہ
جو ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان خود غرض لوگوں نے صرف اپنی شخصیت
اور اپنی سیاسی زسیت کو اونچا رکھنے کی غرض سے اور رقابت اور نفسانیت کی بنا پر
بلا پس و پیش ہندوستان کی سیاست اور آزادی کے باج میں کھللی رائی، بیجا
میدار دیا اور ایک سنگ کا مہر یا کر دیا۔ اور ایک ٹھہلک نفر تو ڈال دیا۔ اور جس بارہ
میں میں نے گزشتہ سال باج میں شمل سیرالڈیں ایک مضمون دیکر ملک کے
رہنما یان کو آگاہ بھی کیا تھا کہ اس تفرقہ کی وجہ صرف ذاتیات پر مبنی نہیں ہے۔
بلکہ مصلیٰ ہے۔ کیونکہ جن لوگوں نے عدم تشدد کو محض پالیسی کے طور پر اختیار کر لیا

وہ ذاتیات، خود غرضی اور نفسانیت کے اُپر نہیں اُٹھ سکتے۔ اور نہ اُن کو اپنی
خودی اور خود غرضی کی تاریکی میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ اُس شاخ کو کاٹ
رہے ہیں جس پر وہ کھڑے ہیں اور اُسی عمارت کو وہ دھار رہے ہیں جس کی بدولت وہ
کچھ سمجھے جاتے ہیں۔ اور اُسی درخت کی ٹبروں کو اُٹھا رہے ہیں، جس نے
اُن کو سایہ عاذیت بخشا ہے، اور میوے عطا کئے ہیں۔ اور واقعہ ہے کہ ایک
ہی پھلی سارے تالاب کو گندہ کر دیتی ہے۔ اور ہندوستان کی سیاست میں تو
نہ ملوک کتنی اور نہ ملوک کس کس رنگ اور ڈھب کی پھلیاں ہیں۔ حالانکہ اب وہ
وقت غریب ہے جبکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ ہو جائیگا۔ کیونکہ
چھوٹی اور بڑی سب ہی سرکش اور پُر زور دنیوں کا بھی سمندر ہیں مگر جانا اور
اس میں لے ہو جانا قدرتی بات ہے۔ جو ہم اپنی آنکھوں ہوتا ہوا دیکھ بھی رہے ہیں۔
قصہ کو ملہ واقعہ یہ ہے کہ روس ہو یا ہندوستان ہو کوئی بھی ملک ہو،
لو کہیں ہو یا بادشاہ یا کوئی جمہور اور اس کا پریمیڈ نہٹ یا اس جمہور کے باشندے
ہوں، کوئی بھی ہوں۔ جب تک کہ انکا نظریہ روحانیت کا نہ ہو گا اور جب تک کہ اُن کا
جہل دور نہ ہو گا وہ خود غرضی کے بالاتر نہ اُٹھیں گے۔ اور پھر وہ حق اور ناحق۔
نیکی اور بدی مسکھ اور دکھ میں تمیز نہ کریں گے اور اُن خود کو بھی مسکھ، امن اور
چین حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسلئے جب تک کہ دنیا کے لوگ اپنی زندگی کا بد عارف
روٹی اور کپڑے کا حاصل نہ بنائیں گے دنیا انکے لئے دوزخ ہی بنی رہے گی کسی بھی
شہر یا ملک یا کسی بھی انسان کے جسم کو آپ جتنا بھی چاہیں آستہ و پیر استہ کریں
جب تک کہ اُس شہر یا اُس ملک میں رہنے والوں اور اُن کے جسم کے اندر رہنے والی

روح کو آب خودی اور خود غرضی سے پاک نہیں کر لیں گے یعنی بالفاظ دیگر آب خود اپنی خود غرضی کو اپنے دل سے دور نہ کریں گے اسوقت تک اس شہر اور اس ملک کو سناختی اور چین بیکس نہیں آسکتے۔ چاہے آپ ہاں شخصی حکومت بنائیں اور چاہے جمہور اور اس بات کو اچھی طرح اپنے دل پر نقش کر لیا جائے کہ کوئی بھی حکم اور کوئی بھی قانون اس شہر کو یا اس ملک کو غارت ہونے اور فنا ہونے سے بچا نہیں سکتے۔ جب تک کہ اُسکے رہنے والے خودی اور خود غرضی کے بالا تر نہ بنیں۔ اور جو بھی خونریزیاں اور مظالم مختلف قوموں اور مذہبوں اور ملکوں میں آپ کو اسوقت دکھائی دیتی ہیں۔ ان سب کے اصلی وجہ کے بارے میں مجھ کو یقین ہے کہ بڑوں اور چھوٹوں سب ہی کو عین البقین اور حق البقین ہو گیا ہو گا کہ ان سب کی وجہ اور ان سب کی علت یعنی کارن شخصی خود غرضی ہے۔ گو یا دنیا بھر کے جرائم اور کلیفوں اور غلامی وغیرہ کی خبر شخصی خود غرضی ہے۔ اور یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ جس جگہ کہ وہ خود غرضی پیدا ہوتی ہے ابھرتی ہے، اگتی ہے اور پھیلتی ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اور اسکو شاداب کرنا ہی چاہئے ہے وہ بھل ہے۔ اور وہ جہالت یہ ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کا دعاء صرف بروٹی اور کپڑا بنا رکھا ہے۔ یعنی اسکا نظریہ صرف جسم تک محدود ہے جس وجہ سے وہ حق ناحق۔ نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کرتا۔ اسلئے ہم اس اہل انسانم نتیجہ پر آتے ہیں کہ اگر یہ ضرورت ہے اور خواہش ہے اور خواہش قدرتی ہے بلکہ قدرت کا تشابھ بھی یہ ہے کہ ہم اور ہمارا ملک اور دنیا میں دوزخی زندگی سے نجات پا کر ایک بہشتی زندگی بسر کریں تو سر جان اور عقل رکھنے والے کا پہلا فرض اور پہلا فعل

یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دل کو خودی اور خود غرضی سے قطعی پاک کر دے
 جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ خیال کرے یا کوئی بھی گفتگو کرے یا فعل کرے
 اور جس کسی سے بھی وہ ملے اور جس کسی سے بھی وہ ہو بار کرے انہیں کوئی
 خود غرضی شائبہ نہ ہو۔ یعنی کسی کا حق چھین کر کسی کو دکھ دیکر یا کسی کے ساتھ
 بدی کر کے اپنی خواہش یا غرض یا ضرورت کو پورا نہ کیا جائے۔ اور نہ ایسا کیا
 ہی کیا جائے۔ بلکہ خلاف اسکے اپنے لئے والوں کی ضروریات کو اپنی گفتگو کا
 خاص مرکز بنایا کریں اور اسکی ان ضروریات کے پورے ہونے کا شوق اور سچائی
 کے ساتھ ہر شے مشورہ دیں اور حق المقدور مدد بھی کریں۔ یہ باتیں ہر ایک انسان
 کے اپنے ہاتھ کی باتیں ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنے دل کو خودی اور خود غرضی
 سے پاک کر کے دیکھ لے کہ پھر لوگ اس سے کسی محبت کرتے ہیں۔ اسکی بات کا
 کیا اثر ہوتا ہے۔ اور اسکی کیا عزت ہوتی ہے۔ اور اس خود کو کیسی خوشی اور
 شادی نصیب ہوتی ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ آپ یہ کوشش
 قطعی نہ کریں اور نہ اس پھیر میں پڑیں اور نہ یہ فکری کریں کہ دوسرے لوگ اپنی
 خود غرضی کو چھوڑیں۔ انکو تو اب انھیں پر چھوڑ دیں۔ کیونکہ جیسے غصہ کی
 آگ اپنے کو نہ جلا ہی دیتی ہے دوسرے تک اسکی آگ پہنچے یا نہ پہنچے
 اسی طرح ہر شخص کی ذاتی خود غرضی اسی کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اسلئے
 اپنے ہی دل سے خود غرضی کو کمال چھین لیں ہر نفس کا پہلا کام ہونا چاہیے
 جو لوگ اسکی گھڑیں یا ارگوں سے ہیں وہ خود بخود آگے یا کھلی سبق آموز
 ہوں گے اور اسیں شرک بھی نہیں کہ جو تلقین عمل سے ہوتی ہے وہ خالی زبان سے

نہیں ہو سکتی۔

اگر والدین اور سرپرست اپنے بچہ کی پرورش اور انکی تعلیم و تربیت صرف فرض کے خیال سے یا اس غرض سے نہ کریں کہ ان کو ان سے بڑھاپے میں سہارا ہوگا۔ بلکہ یہ سمجھیں کہ اس پر اتارنے اپنی امانت یعنی ایک موصوم روح ان کی سپردگی میں دی ہے۔ اور انکو ایک نہایت ہی پاک اور اہم ذمہ داری کی ادائیگی کی توفیق بھی دی ہے۔ جسکا نہایت موہبانہ اور ذمہ دارانہ اور خوشی کے ساتھ پورا کرنا انکا قدرتی حق اور فرض ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے سرپرستوں کو اپنے جملہ ذمہ داری کی ادائیگی میں کیا لطف آتا ہے اور کیا مسرت آتا ہے۔ علاوہ میں یہ بات بھی ظاہر ہے کہ محبت اور دوستی بھی دینی پکی اور دیرپا ہوتی ہے جس میں کوئی غرض شامل نہ ہو۔ چاہے ہم کسی موشل یا لکی یا نڈی یا انجمن کے ممبر ہوں یا اسکے عہدہ دار ہوں یا ہم کسی گھر کے ممبر ہوں یا اسکے وزیر ہوں یا اسکے کسی اور ذمہ داری کے عہدہ پر فائز ہوں غرضیکہ جو کوئی بھی ہمارا کام ہو یا اسکے ادراک نہ میں ہماری کسی قسم کی خود غرضی شامل نہیں ہے۔ بلکہ بے لوث خدمت و کار و دعا ہے تو یقیناً کامیابی ہوگی۔ اور ہمارے رشتہ میں کوئی دشمن اور دشمنی کا اثر نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہمارا قدم در اچھی جگہ ملا اور ایسا قدرتی طور پر خود غرضی ہو تو یہ یا مصلحتوں اور کلیکوں اور پریشانیوں کے ایسے دریا میں جا کر تھکے ہوئے کوئی تھاہ نہیں اور ڈوبے۔

روزمرہ کا تجربہ ہے کہ جو تحریر یا تقریر ہم کرتے ہیں اگر ہماری غرض یہ ہے کہ ہماری پسند و ناپسند کا اثر نہ ہو تو وہ صرف دکھانے کا ایک بیان ہے جس میں پسند و ناپسند

۱۰۔ میں نے کوئی ہوش ہوتا ہے اور نہ کوئی جذبہ اور پھر انکا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ دوسرے اگر ہم کسی کو کھانا کھاتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں، اگر ہمیں کوئی غرض شامل نہ ہو اور اپنی امارت اور ظروف کا دکھاوا مد نظر نہ ہو بلکہ بے لوث محبت ہو تو پھر دیکھئے کہ کھانے اور کھلانے والے دونوں ہی کو کیا لطف اور کیا خوشی حاصل ہوتی ہے۔ قدرت کی طرف بھی آپ جگا ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ سورج چاند تارے، زمین، ہوا اور پانی وغیرہ وغیرہ اور پردہ سے عمدہ تر ہو پیدا کر دیا ہے پودے اور شیریں پھل دینے والے درخت اور شفا دینے والی چری بوٹیاں گویا جملہ قدرت بے غرضانہ اور بے عذر اور بلا شکایت دے چون دجرا اور پھر ہماری ان کے ساتھ اکثر بدعنوانیوں کے ہوتے ہوئے بھی اس قدرت کو انجام دے رہے ہیں جسکو پرہیزگار نے ان کے سپر کیا ہے۔ ہم انیسٹ مارتے ہیں اور تجربہ دے میں پھل دیتا ہے۔

علاوہ بریں جب انسان مر جاتا ہے اسکا جسم بھی مٹی میں مل جاتا ہے۔ اسلئے روٹی کپڑا اور دھوپیر پیسہ جو اس فانی جسم کو برقرار رکھنے کی اشیاء ہیں وہ بھی بے وجود ہیں۔ آج ہمارے پاس ہیں اور کل نہیں۔ انکو بھی جسم کی طرح دھام حاصل نہیں۔ ان خود کی کوئی قیمت نہیں، بجز اسکے کہ آپ خریدیں انکی قیمت جو چاہیں لگا دیں۔ مگر جبکہ دھام حاصل ہے اور جو فنا نہیں ہوتے وہ انسان کی نیکی اور نیک چلنی اور نیک افعال اسکے اختیار اور اسکی قربانیاں اسکا رحم اور اسکا کرم اور اسکی محبت خلق و ملک وغیرہ ہیں۔ اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو گا جو ان روحانی اور دھامی چیزوں کا طلب گار نہ ہو یعنی جو روٹی پر لڑے

اور وہ پیہ پیہ پران بڑی غریبوں کو ترجیح نہ دیتا ہو۔ اسلئے یہ امر مسلمہ ہے کہ جب تک ہماری نظر اور ہماری زندگی کا مدعا صرف روٹی کپڑا اور پیسہ ہے اس وقت تک ہم نہ حق اور ناحق اور نیکی بدی اور نہ سکون دکھ کی تمیز کر سکتے ہیں اور نہ پھر ہم خود غرضی سے پاک ہو سکتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے جو نیک یعنی خدا کی راہ چلتے ہیں ان کے پاس تو انکی ضرورت کے اشیاء خود بخود آجاتے ہیں۔

بہشت کے دروازہ پر ہمارا قدم

میرے بزرگ اور سزنیہ ناظرین! آپ کو یاد ہو گا کہ ہم نے اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرا یہ دعویٰ صحیح نکلا کہ ہماری ذاتی خود غرضی ہی دنیا کے تمام ملا جلوں اور تکلیفوں کی جڑ ہے جسکی وجہ سے نہ صرف اپنی خود کی بلکہ تمام دنیا کی زندگی جسم و ذرخ بنی ہوئی ہے تو پھر ہم اور کوئی بچہ جوان یا بوڑھا ایسا نہ ہو گا جو اسکو اپنے دل سے نکال پھینکنے کے لئے بیقرار نہ ہو جائے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں اور آپ بھی خوش ہو گئے کہ میرا یہ دعویٰ صحیح ثابت ہوا۔ اور ہم نے اور آپ نے سمجھ لیا اور طے کر لیا کہ ہماری شخصی خود غرضی ہی نے اس دنیا کو دوزخ بنا رکھا ہے۔ اور شخصی خود غرضی ہی اپنی ہماری اپنی اور ساری دنیا کے جملہ مصائب کی جڑ ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیا اور طے کر لیا کہ وہ مقام اپنا دل ہی ہے جہاں پر یہ پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ بلا کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی خوب سمجھ لی کہ اسکی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک لطیف اور دوسری کثیف۔ اور یہ بھی جان لیا کہ وہ کہاں کہاں

وہ کچھ گویا اس وقت کا ہم کھو رہے ہیں، علاوہ برین رہنماؤں نے بھی کہا ہے کہ نیک کام کرنے میں کبھی دیر نہ کرو۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ گیا وقت پھر نہ آتا نہیں۔ اس لئے آئیے ہم اور آپ اس گھڑی اور اسی وقت یہ ٹھکان لیں کہ ہم اپنے دل میں خود غرضی کو اب کیسی طرح بہرہ دے رہے ہیں۔ اور یہ سچ ہے اور صحیح ہے کہ جب جہل جاتا ہے تو علم یعنی گیان آتا ہے۔ تاریکی جاتی ہے تو روشنی آتی ہے۔ اس طرح جس گھڑی ہم نے خود غرضی کو اپنے دل سے نکال دیا، اور خود غرضی سے اپنا دامن چھڑا کر ہم آگے بڑھے تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کون گیا اور کس کو چھوڑا۔ اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ تاریکی گئی اور ہم نے دوزخ کو چھوڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تاریکی گئی اور ہم دوزخ کے باہر آئے تو کیا چیز آئی اور ہم کہاں پہنچے، اس کا جواب صاف ہے کہ روشنی یعنی گیان آیا اور ہم بہشت میں داخل ہوئے۔ گویا سوئے تھے دوزخ میں اور جاگ کر بہشت میں۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ تنکے کی اوٹ پہاڑ ہے ورنہ کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے۔ صرف ارادہ اور مصمم ارادہ کرنے کا سوال ہے، اور انسان بھی وہی ہے جو سمجھ بوجھ کر کسی بات کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس پر قائم رہتے ہیں اور اسکو پورا کرتے ہیں۔ گویا ہم نے اور آئیے یہ طے کر لیا اور ٹھکان کیا کہ اسی وقت اس موذی خود غرضی کو اپنے دل کے گھر سے کوڑے کی طرح نکال ہی پھینکیں گے۔ خصوصاً اپنے عزیز بچوں اور کالج اور اسکول کے طلباء سے میں اصرار کرتا ہوں کہ وہ خود غرضی سے بچیں کہ وہ تو یہ ٹھکان ہی میں کہہ خود غرضی کو اپنے دلیں، اپنے خیال میں اور اپنے جملہ افعال میں ہرگز نہ گھرنے

نہ آنے دیں گے۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے صرف ارادہ کرنے اور ارادہ پر قائم رہنے کا سوال ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ پھر آپ کو بھیجیں گے کہ آپ خود کیسے خوش رہتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ بھی آپ سے کیسے خوش رہتے ہیں۔ آپ کو ایک نئی، تازہ اور خوشگوار زندگی پیش ہوگی اور آپ کی تعلیم آپ کی آئندہ ترقی اور تمام زندگی اور آپ کا سب کچھ اور آپ جو ذکال کو پہنچیں گے۔ جس کے لئے آپ کو قدرت تعالیٰ انسانی ہمارا دیا ہے۔ اور بزرگوں سے میری استدعا ہے کہ وہ جہاں اپنے دلوں کو خود غرضی سے پاک کریں وہاں خود غرضی کے بیج کو اپنے بیجوں کے دلوں میں اوائل غری ہی سے نہ بڑھنے دیں۔

خود غرضی دور کرنے کے عملی طریقے

ایک پتھر بھی جسکو پتھر کا مادہ ہے ذرا بھی غور کرنے سے یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو یہ دیکھتی رہتی ہے جو غرضی محسوس کرتی ہے کہ اس وقت وہیں محبت ہے یا نفرت، غصہ ہے یا سکون، خوشی ہے یا رنج۔ یعنی یہ وہ قوت ہے جو ہمارے خیالات کو دیکھتی ہے۔ یہ ہمارا خیالی اس وقت کہان ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ یہی وہی قوت ہے کہ دوسرے قوت ایک یا دوسرے قوت صاف صاف معلوم پڑنے لگتی ہے۔ وہ ہمارے اس خود کو دیکھتی ہے۔ اور کسی کے احساس میں نہیں آتی۔ اس لئے کہ ہمارے اس خیالی اندر یا اس کا احساس کر سکتی ہیں۔ اور اس کا احساس اسکو ہوتا ہے

ایا تو ہم نے اُسکو کس طرح بھگایا۔ اس کام میں دو تین منٹ سے زیادہ صرف نہ ہو گا۔ غرضیکہ آپ جو بھی خیال کریں تو اُسکو دیکھ لیں کہ سہیل کی خود غرضی تو شامل نہیں ہے؟ اور جب خیال پر قابو پایا تو گفتگو اور افعال پھر اپنے آپ قابو میں آجائے ہیں۔ اور انہیں خود غرضی نہیں رہتی۔ جس عمارت کی بنیاد اچھی اور سختہ پڑتی ہے وہی قائم رہتی ہے۔ اور اپنی بھی جاتی ہے۔ اسلئے یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے خیالات کی دیکھ بھال کے بنیادی پتھر کو خوب سمجھ بوجھ کر اور نہایت پختگی کے ساتھ رکھیں۔ کیونکہ اگر پہلی ہی اینٹ طیر بھی پڑی تو دیوار پھر سیدھی نہ جائیگی۔ اسلئے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ دیکھ بھال کیا ہے۔ اور کیسے ہو۔

اپنے خیالات کی دیکھ بھال اور حراچ

کیسے اور کیونکر اور کب ہو؟

اگر ہم اپنے خیالات سے کسی بُرائی کو نکال دیتے ہیں تو پھر وہ بُرائی نہ ہماری گفتگو میں آتی ہے اور نہ کسی اور ذہن میں۔ بس یہی طرح جس بھلائی اور نیکی کا بیج ہم اپنے ذہن میں بولتے ہیں تو پھر ہماری گفتگو اور ہمارے افعال دونوں ہی نیک اور خوش گو اور ہوتے ہیں۔ اسلئے سارا معاملہ اپنے خیالات ہی کا ہے۔ یعنی جڑ اپنے خیالات ہی ہیں۔ گویا ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم اپنی قوت تمیز کی سرچ لائٹ کا رخ اندر کی طرف کریں۔ اور اپنی نظر اندر کی طرف جب ہی ہوگی جب اُسکو باہر کی طرف سے ہٹائیں۔ یعنی

اب تک ہماری نظر کا رخ باہر کی طرف تھا۔ اب اندر کی طرف ہوا۔ یہ الفاظ دیگر
 ہم اب تک دوسروں کے محبوبوں اور برائیوں کو دیکھ کر کہتے تھے۔ اب ہم اپنی
 برائیاں دیکھنے لگے۔ اور راہ حق کے رہنما یانے بھی کہا ہے کہ جب برائیوں پر
 نظر پڑ جاتی ہے تو دنیا میں کوئی اور برا نہیں دکھائی دیتا۔ اور بات بھی ٹھیک ہے
 کہ ایک راجہ کو اپنے راج کی دیکھ بھال میں کہ ہماری رعیت دکھتی ہے یا سلجھتی اور
 ایک کسان کو اپنے پہلے ہاتھ سے کھیتوں اور باغوں کی دیکھ بھال میں جو لطف
 آتا ہے اور جو سرور آتا ہے وہ کہیں اور نہیں آتا۔ بلکہ اُس کا یہ پہلا نفر ہے کہ
 اپنے کھیتوں اور باغوں کو گھاس وغیرہ سے صاف کرتا ہے۔ اور اس کی طرح سے
 حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ خوب پھولے اور پھلے۔ علاوہ بریں جو شکہ ہو کہ گھر
 میں ملتا ہے وہ کہیں دوسری جگہ نہیں ملتا۔ جو مزہ ہو اپنی ماں، اپنی بیوی اور اپنی
 بہن اور اپنی لڑکی کے اور اپنے بھائی ہوئے کھانے میں آتا ہے۔ وہ باہر کے کسی
 کھانے میں نہیں آتا۔ یہ بات قدرتی ہے۔ اسلئے جو آئندہ اور جو کیفیت اور جہیں
 اپنا فائدہ بھی منظور ہے اپنے اندر کی طرف نظر ڈالنے میں آتا ہے وہ باہر
 کی طرف ڈالنے میں نہیں آسکتا۔ یہ بات بھی قدرتی ہے۔ کاش کہ جرمی، فرانس
 انگلینڈ، اور روس اور امریکہ اور جاپان اور تمام ملکوں کی تحقیقات اور نیکی سائنس
 کا رخ دوسروں کو مارنے کی ایجادوں اور ترکیبوں کے بجائے اگر اپنے خود یعنی
 اپنے نفس کو مارنے اور اپنے اندر کی تحقیقات کی طرف ہوتا تو دنیا سے جنگ ہی
 اُٹھ جاتی۔ کیونکہ موجودہ دنیا کی تہذیب اور تمدن کا ٹھیکہ امن کے ہاتھوں پر
 اور انھیں کی پادشاہت تمام دنیا میں ہے۔ اگر وہ خود کو مارنے تو خود بھی سونا بناتے

اور دنیا بھی سونا بجاتی۔ فی زمانہ یورپ اور اہم مغرب و اولیٰ کا رخ باہر کی طرف
 ہے۔ اور اپنے گھر کے باہر گھر کے تعلق سے ہیں۔ اور قدرتی طور پر ہم ہندوستانی
 بھی اس وقت انہیں کی تقلید کرنے پر مجبور ہو رہے۔ اور ہم نے بھی اپنی لفظ کا رخ باہر کی
 طرف رکھ کر اپنے اور دنیا کے سکھ کو چاہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کہیں پر
 شاعری اور امن و چین نظر نہیں آتے۔ آج سے بیس سال پہلے میں نے ۱۹۱۲ء کے
 شروع میں اپنی کتاب ”حقیقت“ لکھی تھی۔ گزشتہ کی تھی کہ ہر ایک شے
 کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک داخلی اور دوسرا خارجی یعنی ایک روحانی اور دوسرا
 مادی۔ اگر روحانی طبقات کا شمار کیا جائے۔ اور ان کو داخلی کہا جائے تو خارجی اور
 مادی خود بخود ہمارے غلام بن جاتے ہیں۔ خارجی کے زخم کی مدد سے چند روزہ فطرت اور
 پھیل جاتی ہے۔ اور اندرونی طاقت اس کی پاکیزگی اور پاکیزہ اور عمدہ اور
 شہ پائیں ہو جاتی ہے۔ اور اس اصول کی بنیاد اس کتاب میں ہے۔ نہ ہونے دینا
 بھائیوں سے۔ پہلی کی تھی کہ اگر دو چیز ہیں تو ان میں سے ایک نیک اور ایک
 ہندوستان کے لئے ہے۔ یہی بنیاد دوسرا نکتہ ہے۔ انسان کو دو بے چارے کو چاہیے کہ
 ہر کام میں جو چیز ہے کہ ہر شے کی طرف سے اس کو دیکھ کر اس کو دیکھ کر اس کو
 پڑھ کر اس کو پڑھ کر اس کو پڑھ کر اس کو پڑھ کر اس کو پڑھ کر اس کو پڑھ کر اس کو پڑھ کر
 کے خیالات اور اس کے خیالات کے خیالات کے خیالات کے خیالات کے خیالات کے خیالات کے خیالات کے
 بسیں گے تو اول تو ہم اس کے بارے میں زیادہ کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں
 رہیں گے۔ اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں
 وجہ نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں

نہ کریں۔ یہ بات قدرتی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بُرائی کرتے ہیں تو کوئی دوسرا بھی ہمارے ساتھ بُرائی کریگا۔ دوسرے جب خوف بدلہ اور نفرت کے خیالات ہمارے دلوں میں نہ رہیں گے تو ہم ایسے خیالات کو دوسری جگہ سے کشش بھی نہ کریں گے۔ یعنی کوئی دنیوی طاقت ہم سے نہ نفرت کر سکتی ہے اور نہ ہم سے کوئی بُرا بُرا تاؤ کر سکتی ہے۔ اور واقعہ ہے کہ اس اصول کا عملی ثبوت بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور وہ اپنی زندگی ہی میں ہلکا ملا ہے۔ اور جو روز روشن کی طرح صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ اور چمک رہا ہے کہ ۱۹۲۱ء کی عدم تشدد کی تحریک کے بعد جس قدر تشدد ہمارے افعال اور ہماری گفتگو اور ہمارے خیالات سے نکل گیا اور جس قدر بھی ہمارے دل پہلے اور پاک ہو گئے ہیں اتنی ہی اور اتنی ہی کے قدم بہ قدم ہم سب ہی ترقی بھی کرتے گئے ہیں۔ اور اتنی ہی زیادہ ہماری وقعت نہ صرف برطانویہ کی نگاہوں میں، بلکہ چین، امریکہ اور تمام دنیا کی نگاہوں میں۔ دن بہ دن بڑھتی گئی ہے اور بڑھتی جاتی ہے۔ کیونکہ جب ہمارے دل میں تشدد ہی نہ رہا تو خود غرضی کہاں رہی۔ ان وجوہات کے اہل بنا پھر آج اور اس گھڑی اور اس وقت ہم نے یہ ٹھکانا ہے اور ضبط ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے اندر کی طرف رخ کریں۔ اور اپنے خیالات کی دیکھ بھال بغیر رقی بھر رعایت کے کیا کریں۔ تاکہ خود غرضی کے خیالات کو جو جالہ برائیوں میں جڑ پکڑے وہیں نہ آئے دین۔ اور جب ہمارا دل خود غرضی سے پاک ہو گا تو ہمارے چہرہ افعال بھی خود غرضی سے پاک ہونگے۔

مجھے یقین ہے کہ سر سمجھ کر کہنے والا کچھ تک بھی جو اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے وہ میری گفتگو کو بخوبی سمجھ رہا ہے اور میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ہم یہ بھی طے کر چکے ہیں کہ خود غرضی جہل سے پیدا ہوتی ہے۔ اسلئے ظاہر ہے کہ جہل کو اپنے خیالات سے دور کر دینے سے خود غرضی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور جہل جب ہی دور ہو گا جب ہمیں گیان آئیگا۔ اور گیان کی تعریف ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ جسکی بنا پر ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ (۱) ہم کسی کے ساتھ بدی نہ کریں بلکہ نیکی کریں (۲) کسی کو دکھ نہ دیں بلکہ اُسکو شکھ ہو جائیں (۳) کسی کا حق نہ لیں بلکہ جب کا حق ہے اُسکو دیں۔ صرف ہم کسی کے ساتھ بدی نہ کریں (۲) کسی کو دکھ نہ دیں، اور (۳) کسی کا حق نہ لیں تو اس حالت میں بھی ہم کیا سے کیا ہو جاتے ہیں۔ اور ہم دنیا کے لئے اور دنیا ہمارے لئے کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ دنیا بھی کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں یعنی انسان فرانس کو بھی پورا کریں جنکی قدرت ہم کو یقین کرتی ہے، یعنی ہم (۱) سب کے ساتھ نیکی کریں (۲) سب کو شکھ ہو جائیں اور (۳) جب کا جو حق ہے اُسکو دیں تو اس حالت میں گویا ہم نے علم نئی گیان کے صحیح معنوں اور اس کے مدعا کو سمجھا، اور ہم اور ہماری زندگی دونوں بلکہ ہمارے ساتھ دنیا بھی جنت بن گئی۔ اسلئے اپنے خیالات کی جانچ و پرتال سے غرض یہ ہے کہ ہم اپنے دلیں وہ جذبات و خیالات نہ آنے دیں جو (۱) دوسروں کے ساتھ بدی کرنے (۲) دکھ پہنچانے اور (۳) کسی کے حق چھیننے کے ہیں۔ اور نہایت سختی اور

ہوشیاری کے ساتھ اپنے دل کا سپارہ میں پرور رکھیں بلکہ ان جذبات اور خیالات کے بجائے (۱) دوسروں کے ساتھ نیکی کر لیں (۲) دوسروں کو شکہ پہنچانے اور (۳) جو جب کا حق ہے اسکو دینے کے خیالات کو اپنے دل میں جگہ دیں اور انکو مستحکم کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ (۱) دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے، انکو شکہ پہنچانے اور جو جب کا حق ہے اسکو دینے کے خیال اور فعل دونوں میں کوئی خودی، خود غرضی اور خود ستائی (یعنی اپنی تعریف ہونا) خود مٹائی یعنی دکھلاوا اور غرور وغیرہ شامل نہ ہوں۔

جیسے ڈک اور ڈک ملکر چاکہ ہوتے ہیں تین یا پانچ یا چھ نہیں ہوتے۔ سیطرہ اس قول کو اپنے دل پر نقش کر لینا چاہیے کہ انسان چار کتنی ہی کیوں نہ خواہش اور کوشش کرے کہ دنیا رہ راست پر اور راہ حق پر آجائے، مگر دنیا رہ راست اور راہ حق پر اسوقت تک نہ آئے گی جب تک کہ وہ انسان خود اپنے آپکو درست نہیں کرتا۔ اور خود بھی راہ راست اور راہ حق پر نہیں آتا۔ اسلئے آئیے ہم اور آپسوں پہلے اپنے دلوں اور اپنے خیالات کو خود غرضی سے پاک کریں، یعنی اپنے دل میں کسی بھی خود غرضی کے خیال تک کو مندرجہ بالا طریقوں پر سنور اور سختی کے ساتھ کار بند ہو کر آنے ہی نہ دیں۔

خود غرضی نہ رہی تو انسان کن کن

کمال ات کہ پہنچتا ہے

جس طرح سردی کی سند گہری ہے۔ بدی کی نیکی، تاریکی کی روشنی اور رنج کی خوشی اس طرح خود غرضی کی ہمدردی میں خستہ ہے جس لمحہ یعنی جس گھڑی خود غرضی ہمارے دل سے نکلی تو یہ ہم اسکی جگہ پر قدرتی طور پر آ جاتا ہے۔ ہمارے دل میں صرف انسانوں کے لئے بلکہ جانداروں کیلئے اور تمام قدرت کیلئے پریم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اور لوگوں تمام خلقت بھی ہمارے ساتھ پریم کرنے لگتی ہے۔ اور یہی اس بات کی پہچان ہے کہ خود غرضی ہمارے دل سے نکلتی ہے۔

(۲) جس وقت خود غرضی ہمارے دل سے نکل جاتی ہے تو ہمارا نظریہ اور پیمانہ جاتا ہے۔ جب ہم اپنے اندر کی طرف نگاہ کرنے لگتے ہیں تو ہم کو اپنی آنکھ سے کہ اندر کا شہتیر نظر آنے لگتا ہے۔ پھر دوسری آنکھ کا تنکا ہموں دکھائی نہیں دیتا۔

(۳) جب خود غرضی اور اسکی ہمیں ہمارے دل سے رخصت ہو جاتی ہیں تو ہمارا دل غصہ، خوف، کینہ، بدکاری، ناپاکی، بغض، حسد، تلون، مزاحجی، نفرت، فکر، شک و شبہ، رنج اور مایوسی سے آزاد ہو جاتا ہے۔

(۴) جب خود غرضی نہ رہی تو انسان اپنے جملہ نفس دکا رہا ہے منفی

کو نہایت احتیاط اور تجربہ، محنت اور محنت کے ساتھ کرتا ہے۔ فرض
کو فرض سمجھ کر اور پھر پریم کے ساتھ کوٹنے کے شرور کو جمل کرتا ہے۔ وہ
کسی عہد یا ذمہ داری کے از خود جمل کر لینے کے پھیر اور اُس کے پگڑے
آزاد ہو جاتا ہے۔

(۵) جب خود غرضی دور سوچی قیود سمجھتا ہے کہ روٹی اور کپڑا انسان
کی زندگی کے مقدمہ نہیں ہیں۔ بلکہ ان دونوں کو وہ اپنے پیدا کرنے والے
پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور جلد اتفاق سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ دیکھتا
ہے کہ پہاڑ دن کی چوٹیوں پر کی سبزی اور درختوں کو کون پانی دیتا ہے؟
پھر وہ قائم نہ رہنے والی ارضیا کی طرف دوڑتا اور بھگتا نہیں۔ وہ
سمجھتا ہے کہ جن کو تیار ہے اور بن سے دائمی روح کو سرور ابدی اور
نہزل مقدمہ کا اکساب حاصل ہوتا ہے وہ سچائی ہے۔ نیکی ہے،
ایثار ہے، دیانت ہے، پریم ہے اور شانتی ہے۔ اور پھر وہ انھیں کو
اپنی زندگی کا مقدمہ بناتا ہے۔ وہ ضروریات اور خواہشات میں تمیز
کرتا ہے۔ اپنی عادات اور اپنی زندگی کے افعال کا مطالعہ، دیکھ بھال
اور یرتال کرتا ہے۔ نامناسب عادات اور نامناسب محبتوں کے نازک کش
ہو جاتا ہے۔ اپنے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، کام کرنے اور سونے
میں احتیاط رکھتا ہے۔ اور اعتدال کو برتنا ہے اور وقت کی اور
اپنی بات کی پوری پوری پابندی کرتا ہے۔ غرضیکہ وہ اپنے جسم اور اپنے
خیالات اور اپنے جذبات اور خواہشات کو اپنے قابو میں کر دیتا ہے۔

اور انیسر حکومت کرتا ہے۔ اور جو اسکا اس خیم کے خود مالک ہوتے ہیں
 فرض تو لین بھی ہے۔ اور واقعہ ہے کہ جس نے اپنے من کو جیت لیا اس نے
 جگہ کو جیت لیا۔ جس نے اپنے دل پر فتح پائی اس کے ہاتھ دنیا کی بادشاہت
 آئی۔ اور اسی نے پوری پوری آزادی حاصل کی۔ کیونکہ آزادی کے نہ ہونے
 کے ہی معنی دکھائے ہیں۔ اور واقعہ ہے کہ انسان کا دل ہی اس کا
 سب سے بڑا دشمن ہے اور سب سے بڑا دوست ہے۔ وہی ہجو دکھ میں
 ڈالتا ہے اور وہی دکھ سے نجات بھی دلاتا ہے۔ جیسے ہوا ہی سے
 چراغ جلتا ہے اور ہوا ہی اسکو بجھاتی بھی ہے۔ ہوا ہی بادلوں کو لاتی
 ہے اور ہوا ہی بادلوں کو منتشر کر دیتی ہے۔

(۶) جب انسان کے دل سے خودی، خود نمائی اور خود ستائی
 نکل جاتی ہے تو وہ خوش اعتقاد ہو جاتا ہے۔ اور جو بھی درپیش آتا ہے
 انہیں خوش رہتا ہے۔ اور راضی رہتا ہے اسکی رضائیں۔ وہ بے خوف
 ہو جاتا ہے۔ اور اپنے خیالات کے اظہار میں اسکو آزادی نصیب ملتی
 ہے۔ اسکو یہ ضرورت باقی نہیں رہتی اور نہ اسکو یہ تقاضا ہوتا ہے کہ لوگ
 اسکی تعریف کریں یا اسکی رائے کی ضروری قدر کریں یا اسکو اچھا ہی کہیں
 وہ نہ اپنی رائے کو دوسروں کے سر منڈھتا ہے نہ ان لوگوں کی رائے
 کی ہنسی اڑاتا ہے جو اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں۔ نہ ان پر رنج
 زنی کرتا ہے اور نہ اپنی رائے یا بات کی زبردستی حمایت ہی کرتا ہے۔ اور
 نہ کبھی وہ اترتا ہے اور نہ کسی کی شکایت کرتا ہے۔ اور نہ اسکے دلیں

عیوض یا بدلہ لینے کا خیال ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور زندہ اپنی شہرت اور
 نیکنامی چاہتا ہے۔ وہ اپنے خیال تک میں کسی سے مزاحمت یا مقابلہ نہیں
 کرتا۔ اور مزاحمت نہ کرنے کی وجہ سے اُن پر غالب آتا ہے۔ اور اپنی ہاری مانکر
 ایک جلیل القدر فتح حاصل کرتا ہے۔ اور مخالفت اور مطابقت کرنے والے
 دونوں ہی لوگوں سے نرمی اور شیریں زبانی سے پیش آتا ہے۔ اور ہر کس و
 ناکس کے ساتھ صلح و آشتی کا برتاؤ کرتا ہے۔ اور جو لوگ اُس سے بدی کرتے
 ہیں اُن کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ مان اپان، دُکھ و شُکھ، دوستی اور دشمنی
 خوشی اور رنج اور سردی اور گرمی کے خیال سے آزاد ہو جاتا ہے۔

۷۔ جب انسان کے دِلین خود غرضی باقی نہیں رہتی تو اُسکے دل میں
 دوسروں سے ہمدردی، دیا، رحم اور پریم پیدا ہوتے ہیں اور جو سب ایک ہی
 چشمے کے سونے ہیں۔ اور ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔ جو کوئی تکلیف
 پہنچتی ہے خواہ وہ بھاری ہو یا آہستہ کی، اگر ہم اُسی تکلیف میں دوسرے
 کو دیکھتے ہیں تو ہم کو اُسی اپنی تکلیف کا احساس ہو جاتا ہے۔ اور اُسی کی یاد
 آ جاتی ہے۔ اور ہم کو اُس شخص سے دیا۔ ہمدردی اور پریم پیدا ہو جاتا ہے۔
 اس طرح جب ہمارے دل سے خود غرضی نکل گئی تو دوسروں کو خود غرضی
 میں ڈوبا ہوا دیکھ کر ہم کو اُن پر دیا آتی ہے۔ غصہ نہیں آتا۔ اگر ہم سے
 جھوٹا بھی ہماری توہین کر دے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور سوچتے
 لگتے ہیں کہ ا میں تو ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم نے اس کو اس قدر کیوں سڑھایا
 یا ایسا موقع ہی کیوں آنے دیا جو ہماری توہین ہوئی۔ اگر کوئی شخص ہم سے

ناراض ہو جاتا ہے تو ہم چپ رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم خود اس بارہ میں
 کس قدر اور کتنا تک قصور و اشتہار اور بچسب ہماری سے اعلیٰ مدافعی مانگتے
 ہیں۔ جس انسان کا دل خود غرضی سے پاک اور صاف ہے تو وہ کسی پر
 ناراض نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ جس کا جو بچسب ہے یا جسکی جو عادت ہے
 وہ اس سے باز نہیں آسکتا۔ وہ جانتا ہے کہ سانسپا اپنے ڈسینے اور بچسب
 اپنے ٹنک مارنے اور شیر اپنی درندگی کی جیسی عادت کو چھوڑ نہیں سکتے
 اسطرح جس انسان کی جو بھی عادت غلط ہوگی وہ اس سے
 باز نہیں آسکتا۔ اس لئے جسکی عادت جھوٹ و لٹنے یا جھگڑائی وغیرہ کی
 ہوگئی ہے تو وہ اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے ہمدردی کرتا
 ہے اور نہایت پریم سے اسکو ہدایت کرتا ہے۔ اور اگر اسکی ہدایت بیجا
 ثابت ہوتی ہے تو بھی وہ ناراض نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسکی
 زبان میں ابھی اثر نہیں ہے۔ اور اسکے دل میں ابھی طاقت کم ہے۔ اگر
 اپنے چاروں طرف نگاہ کریں اور باہر خود غرضی کی لوگوں کو پاتا ہے تو وہ گھبرا
 نہیں، اور نہ انکی پس کرتا ہے اور نہ ناراض ہوتا ہے بلکہ خوش ہوتا ہے۔
 کہ یہ سب اسکی آزمائش کے لئے اور اسی کو بہتر کرانے کے لئے ہے۔ اور
 گمراہ رکھے گئے ہیں۔ اگر وہ مصیبت میں گزرا ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ
 مشیت ایزدی ہی تھی۔ وہ سمجھتا ہے کہ سونا صاف ہونے کے لئے پالایا
 جاتا ہے اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں مصیبت آتی ہے
 وہ اسکے بہرہ و کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کی خدمت میں اپنی رخصتی ہے۔

وہ سمجھتا ہے کہ وہی ہوتا ہے جو سنوار رہتا ہے۔ اور خدا کی جانب سے
وہی ہوتا ہے جو انسان کی بہتری کیلئے ہوتا ہے۔

(۸) وہ جانتا ہے کہ دنیا میں حقیقت میں پاگل وہ ہے جو پاکوں سے
شائبہ حرکت کی توقعات کرتے ہیں۔ جو بے وقوفوں سے کچھ فوجی کی بات
کی۔ بے کچھ پڑھے لوگوں سے گیان کی۔ کچھ سوس سے سخاوت کی۔ جاہلوں
سے عقل کی بات کی۔ بے ادبوں سے ادب کی۔ خود غرضوں سے بھلائی
کی، بے رحموں سے رحم کی۔ اور بدوں سے نیکی کی توقع کرتے ہیں۔ اور
پھر اس توقع کے پر سے نہ ہونے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کہتا ہے
میں باہر نہیں ہوا جانتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں
وہی وہ دیتا ہے۔ میں نے اس سے کچھ نہیں مانگا۔ وہ کمالی دنیا کی بات
کر رہا ہے وہ کمالی دنیا

(۹) جب انسان کے دل میں خدا کی بات آتی ہے تو
جاتی رہتی ہے تب اس میں آجائے۔ وہ اس کے نام اور اس کے
مال کو اور اس کے سب کچھ کو اس کے لئے دے دیتا ہے۔ اور دنیا کی
کلیے خوشی خوشی کرتا ہے۔ اور اس کی بات کو اس کے لئے دے دیتا ہے۔
کے دکھ اور درد کو اس کے لئے دے دیتا ہے۔ اور اس کے لئے دے دیتا ہے۔
تناخت وغیرہ کاٹ دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لئے دے دیتا ہے۔
جب خاک میں ملتا ہے۔ تب وہ دنیا کی بات کو اس کے لئے دے دیتا ہے۔
اپنا نہیں سمجھتا۔ وہ اپنے دل جیتا ہے۔ وہ سدا کے لئے دے دیتا ہے۔

اپنے ملک اور دنیا کیلئے جیتا ہے۔ اور اس کیف میں وہ ساکت
 شناخت اور خوش رہا کرتا ہے۔ اور واقعہ ہے کہ خود فراموشی
 سے عظیم تر دنیا میں اور کون کمال ہے؟ وہ انسان کو سب سے
 اونچی چوٹی پر بٹھال دیتی ہے۔ اور رہنمایانِ حق نے کہا ہے کہ
 جب خودی کا پردہ اٹھ جاتا ہے تب ہی خدا ملتا ہے۔ اور جب
 ہمیں "جان رہی تو تویی تو" باقی رہا۔ اور جب وہ خود اُپر اٹھتا
 ہے تو دنیا کو بھی اپنے ساتھ ادھر اٹھاتا ہے۔ خود آواز دہوتا ہے
 اور دنیا کو بھی آواز دے رہا ہے۔ اور یہی اُسکے خیال۔ اُسکے دل
 اور اُسکے افعال کا کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے جس کام
 کے لئے کہ وہ دنیا میں آیا ہے۔

بچوں میں خود غرضی یا کسی عادت کے دور کرنے
 اور انکے اخلاق کو سیدھا کرنے پر کچھ ضروری

باتیں
 ہم نے اور اپنے نہایت توجہ غور اور فکر کے ساتھ سمجھ لیا
 اور طے کر لیا کہ خود غرضی کو دل سے نکال دینے کے لئے اپنے خیالات
 کی دیکھ بھال کیا اور کیسے کی جائے۔ اور یہ بھی سمجھ لیا کہ وہ کون کون
 شیریں پھل ہیں اور کون کون سی دوا می خوبان اور جوہر ہیں جو
 خود غرضی کے دور جوئے سے ہکولتے ہیں۔ اور جنکو حاصل کرنا ہماری

زندگی کا قدرتی مقصد ہے۔ اور ہر کوئی شے اُس وقت حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ ہماری کمال توجہ اور ہمارا پورا یکسوئی کے ساتھ دھیان اُس طرف ہو جاتا ہے، اور ہمارا دھیان اُس طرف جب ہی ہوگا جبکہ ہر کوئی اُسکی یاد ہر وقت تازہ رہے۔ اور ہر کوئی کسی شے کی جب ہی رہتی ہے جبکہ ہم ہر گاہ و ردیعی جا پکرتے رہیں۔ اور جا پکرنے کے معنی کسی بات یا کتاب کو سمجھنا ہو جھکنا بار بار پڑھنے کے ہیں۔ اسلئے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ان اصولوں کو جنکو اس کتاب میں ملے کر لیا ہے۔ انکا روزانہ مطالعہ کریں اور ان پر غور کریں اور اپنی ترقی اور تشریف دونوں کو ایک لاپی بزر روزانہ سمجھتے جائیں اور آگے قدم بڑھاتے جائیں۔ قابل غور ہے کہ ناپائیدار جسم کو کھانا کھلانے اور کپڑا پہنانے کے لئے ہم کیا کیا نہیں کرتے۔ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور سب ہی سمجھتے ہیں تو پھر ان ددای غریبوں اور بھروسوں کے اکتساب کے لئے جو ہماری زندگی کے اصل مقصد میں ہر کوئی کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر پانا تو ضروری ہے اور کچھ مذاہیر اور کچھ طریقوں کو اختیار کرنا لازمی ہے۔ حالانکہ حرف تنک کی بوٹ پہاڑ کا مسئلہ ہے۔

کیسی سبکی کی بات ہے کہ ہمارے اکثر والدین اور آجکل کے کرایہ استاد چاہتے ہیں کہ بچوں کی عادتیں انکی طبیعتیں اور سنسکار ایک جوتنتر سے بدل جائیں صرف زبانی جمع غریب سے لڑکے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ یا بلا اجازت کسی کی کوئی چیز لینے کی عادت کو ترک کر دیں یا خود غرضی کو دل سے نکال دیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ والدین کو اتنی نصرت ہی نہیں اور پھر

راستہ پر کسی کے باغ سے وہ چند پھول توڑ کر لئے چلے آ رہے ہیں اور فریہ
سو گھٹتے انکو گھر لئے جا رہے ہیں اور جو ان کے پھول کے ہاتھ میں ضرور ہی
پڑیں گے۔ میں نے غور کیا کہ ایک معنی میں یہ تو چوری ہے۔ کیونکہ انھوں نے
مالک باغ کی اجازت کے بغیر ان پھولوں کو توڑا ہے۔ اس خیال کے ویس
پہا۔ انہوں نے کے بعد جو دیکھا تو بہت سے ملکی بھائی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کلام
ادر حکام وغیرہ بھی اس جرم کے مرتکب ہیں۔ شاید بڑوں کے لئے یہ چھوٹی
سی بات کچھ بھی نہ ہو، مگر بچوں کے لئے تو یہ جنگاری ہی ہے۔ چلتے پھرتے
اکثر ہمارے بچے سڑک پر پڑی چیزیں مثلاً کاغذ اور پھول وغیرہ بھی اٹھا
لیتے ہیں۔ مگر تم انکو نہیں سمجھاتے کہ ان کے اٹھانے کا کیا حق ہے
اور کیا ضرورت ہے۔ یہ تو بدائی ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ خیر اور سختی سے کام نہ لیں۔ بلکہ جیسے کسی جاری
کا علاج دھیرے دھیرے صبر اور توجہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی نامناسب
عادت کو چھڑانے کے لئے صبر و تحمل اور موقع محل سے کام لیں۔ بے موقع کی
بات بھی بیکار جاتی ہے۔ جب میں کالج میں پڑھتا تھا مجھ کو اپنے ایک دوست دار
کو ایک مشورہ دینے کیلئے ہمیتوں کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ اگر میں نے درمیان میں
اس بات کا انکو نشان دہان بھی دیا ہوتا تو یقینی تھا کہ وہ میرے ادب پر ٹپ ہی
پڑنے۔ اسلئے موقع محل کا خیال بھی اس قدر ضروری ہے جسکی بہت ذرا غور
کر کے سے معلوم ہوگی۔ موقع سے میرا مطلب اس موقع کا ہے جبکہ بات
دلین چاہیے جائے۔ یہ بھی قابل توجہ ہے کہ ایک ان پڑھ سپر انٹل

کسی ہوشیاری سے اور بن سے مست کر کے ایک سانپ کو کھلاتا ہے اور اپنے قابو میں لاتا ہے۔ مگر ہمارے ملک کے بڑے بڑے عالم اور فاضل والدین اور پروفیسر اور پرنسپل صاحبان اکثر بچوں کی اس معصوم روح سے جو دنیا بھر کی طاقتوں میں سے بڑی اور پاک طاقت ہے گریا کھیل کرتے ہیں اسکو ظالمانہ اور بیرحمانہ اور قاتلانہ کچل کر اور مار کر رہ راست پر لانا چاہتے ہیں۔ یہ تو دہشتی ہی بات ہے کہ ایک ظالمانہ اندیش مان اپنے بچہ کو اذیت کھلا کر سلا دیتی ہے اور اپنی ذمہ داری سے بچا کرتی ہے۔ قابلِ توجہ ہے کہ ان پروفیسرانِ پاک کو اگر یہ حکم دیا جائے کہ وہ منٹ تک اپنی کسی سے نہ اٹھیں اور اپنے کمرہ سے باہر نہ جائیں تو پھر دیکھئے کہ یہ باہر ہی جانے کیسے اور کتنے بے چین اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرتی بات ہے۔ کسی بچہ یا جوان یا بوڑھے کو کسی بات کو کرنے سے منع کیا جائے تو وہ ابداً کمر اسکو بار بار کرتا ہے۔ اور اگر سختی کی جائے تو اور زور پڑتا ہے۔ حکم تو جب ہی حکم ہے جب اپنا دل بھی اسکو حکم سمجھے۔ اور کسی کا دل کسی کام کرنے کو جب ہی حکم دیکھا جب آپ اس کے دل کو اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ اور دل سختی اور جبر سے ہرگز ہرگز ہاتھ میں نہیں لیا جاسکتا۔

علاوہ ازیں ہم ہندوستانیوں میں یہ تو عام طریقہ رہا ہے بلکہ بداج سا لوگ کیا کھتا اور اب بھی بہت کچھ ہے کہ باپ اور بڑے اپنے بچوں کیلئے ان کے دلوں کو زخمی کر دینے والے، روح کو اندر دھکے دے والے اور دماغ کو پریشان کرنے والے الفاظ عام طور پر بسا اوقات لاٹوں میں بھی استعمال کیا

کہتے ہیں کہ لڑکانا لائق ہے، بے شعور ہے، شریر ہے، شیطان ہے،
 بیوقوف ہے، نہ کھتا ہے نہ پڑھتا ہے، ذلیل ہو جائیگا، گھاس کھو دیگا۔
 وغیرہ وغیرہ؛ اور آئے دن آئے گئے سے اس کو کھڑے کا رونا گویا نیک
 اپنے فرض کی ادائیگی اور اپنے قلب کے اطمینان کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ چاہے
 یہ سب باتیں اس لڑکے میں نہ بھی ہوں۔ اول اگر یہ باتیں کسی بچہ میں واقعتاً
 ہیں بھی تو یہ زیادہ تر والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے ہیں۔ دوسرے ان بچوں
 کے ہر وقت روتے اور ہر کس و نا کس کے سلسلے سے دہرائے سے بچوں کے دل
 رنجی ہوتے ہیں اور وہ زیادہ ڈھیٹ اور گستاخ ہو جاتے ہیں۔ اور انکی یہ
 عادتیں اور زیادہ بخت ہو جاتی ہیں۔ یہ بچے غلین اور تیر مردہ رہتے ہیں اور
 بزدل بھی ہو جاتے ہیں جو سب باتیں انکی تندہی پر ہی نہایت خراب اثر
 ڈالتی ہیں۔ اور اگر یہ باتیں اس لڑکے میں موجود نہیں ہیں تو باپ کے انکو
 ہر وقت بڑا بھلا کہنے سے آخر میں وہ لڑکا سننے سننے دیباہی ہو جاتا ہے۔
 ٹھیک جیسے ایک ایماندار ملازم بھی ملازم اور متواتر شک کئے جانے پر
 آخر کار بے ایمان بن جاتا ہے۔ اور ایسی بھی مثالیں موجود ہیں جہاں ایک
 باپ یا تو اپنے غصہ کے اظہار میں یا اپنی شان میں گھر کے کسی بڑے یا چھوٹے
 کے ذریعہ حتیٰ کہ نوکر دن رات کے واسطے اپنے ٹوکوں کو تنبیہ یا ہدایتیں
 تحکیم دیا کرتے ہیں، جسکو لڑکے برا مانتے ہیں۔ بد دل۔ بے پرواہ اور بے رحم
 اور اکثر گستاخ ہو جاتے ہیں۔ بگڑ بھی جاتے ہیں۔ بد اطوار اور بد چلن بھی
 ہو جاتے ہیں۔ وقت یہ ہے اور افسوس بھی ہے کہ ہم قطعی بھول جاتے ہیں

کہ سب ہماری خود کی ان بچوں کی عمر تھی تو ہم کیا تھے۔ اور کیا کیا کرتے تھے۔
 اور اسلئے ہم اپنی بچوں سے اسی سچے بچہ بُرداری اور شائستگی وغیرہ باتوں کے
 متوقع ہوتے ہیں جنکی ہم کو آپ سے اور اپنی عرواوں سے توقع ہے۔ ہم یہ بھی
 بھول جاتے ہیں کہ بچوں کے بھی دل ہیں۔ بچوں کے دلوں میں بھی گہری ہے۔ انکو
 بھی اپنی عزت اپنے وقار اور اپنی خود داری اور اپنی حیثیت کا پاس ہے۔ اور
 یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ بچوں کے ان قدرتی جوہروں پر آب آجانا ایک گناہ عظیم
 ہے۔ اور انکو کٹا اور کاٹنا بھلا ہے۔

مجھ کو معلوم ہے اور جو بات اُنکے اور اُنکے بچوں کی اور ہماری اور ہمارے
 ملک کی سیاحتی اسی پتی کا باعث ہے کہ اکثر بچے گھر کے بھی ماں باپ اپنی بچوں
 اور بچیوں تک کو گایوں کے الفاظ سے بھی مخاطب کرتے ہیں۔ اور گایوں جیسے
 بھی ہیں۔ جسکے مہیبت ناک نتائج پر خاموشی ہی اختیار کر کے مناسب سمجھتے ہیں
 مندرجہ بالا باتوں کے برعکس میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر بچوں کو اداس غری
 ہی سے مناسب بُرے ادا دیا جائے۔ دوسروں کے سامنے ان کا درجہ اہترا
 کیا جائے۔ اُن کے واسطے اچھے الفاظ استعمال نہ جائیں، انکو اچھا کہا جائے
 چاہے وہ پورے طور پر اچھے نہ بھی ہوں، صرف وہ ملتا کہ کیا ہے۔ انکو یقین دایا
 جائے کہ ناراضی باتوں کا چھوڑنا اور اچھے عادات کا ڈالنا بالکل ہی آسان
 ہے۔ صرف تمہاری توجہ اور ارادہ کر لینے کی ضرورت ہے۔ اور اُن کو دقت
 نہ دینا، اپنے بزرگوں کے بالکل سچے، خیر، منجارج اور حکماء پر ہونے کے کارناموں
 کی ادعا نہ کرنا، اور انکو ملکہ کے لئے جملہ ان کے اختیار اور قربانیوں کی

سندھ دلائی جائے۔ اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لئے اُنکو ابھارا جائے۔
 اور ان کے چھوٹے چھوٹے بھی اچھے اور نیک کاموں اور ان کے نیک
 اطوار کو اکیلے میں اور دوسروں کے سامنے بھی ایک حد تک سراہا جائے
 تو بچے نہایت فرماں بردار، نیک اطوار، پڑھنے لکھنے میں متوجہ اور تیز اور
 شیر دل بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہتے ہیں جس سے انکی تندرستی بھی اچھی
 رہتی رہے۔ اور پھر وہ اپنے والدین یا سرپرست کا احترام اور خدمت کے
 پریم کے ساتھ تازہ سیت کیا کرتے ہیں۔

یہ بات بھی غماز پر مبنی ہے کہ چھوٹے بچوں کی قوت ارادی اور قوت تیز
 اور انکی ہمت اور محبت کو سب کی گھر کے بوڑھے مرد اور ستورات اپنی لاپٹی
 میں قطعی طور پر ایسا نیست و نابود کر دیتے ہیں کہ وہ بچہ کبھی کسی کام کے کرنے میں نہ
 اپنے اوپر قوت بھی بکھوڑے کہ تہذیب اندہ کوئی صحیح رائے قائم کرنے ہی کے پس رہ جائے
 ہیں۔ اور نہ انکی شجاعت یا اپنی عزت اور توقیر کا کوئی خیال ہی باقی رہتا ہے۔
 اسکی وجہ یہ ہے کہ کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی جاکہ یہ بوڑھے اور پسر
 بوڑھے لکھے بھی گھر کے بچوں پر نہ چلاتے رہتے ہوں۔ یہاں تک کہ بچوں کو گھیلنے
 کو دینے دوڑنے دوڑانے چھیننے پھینکے تاکہ ہر وقت روکا کرتے ہیں اور
 ہر گھڑی بچے اور چپ بیٹھے رہنے کے لئے اس پر پڑھایا کرتے ہیں۔ ان کی
 کوئی بات چلنے ہی نہیں دیتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے ہاتھ پیر دن
 تک کا آزادانہ نشوونما نہیں ہونے پاتا۔ اور ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ اور ان
 بوڑھوں سے کڑھ لگتے ہیں۔ اور بدن رہتے ہیں اور انکی کچھ کچھ کمزوری

ہیں۔ اور جو ان کے بڑے ہونے پر ان کے منہ سے علانیہ نکلنے لگتا ہے۔ اور
بھڑکھٹا جاتا ہے کہ بڑکاستار ہو گیا ہے۔ بے ادب اور بدتمیز ہے۔ جب تک
لکڑی تر ہے موڑی جاسکتی ہے مگر جب خشک ہو گئی تو اکثر آگ سے بھی سیدھی
نہیں ہوتی۔ اسلئے لڑکوں میں اچھے اخلاق کا پیدا ہونا، انکا تشاوتہ، نیک
اور ہند بپنا، لائق، خوش خیال، خوش گفتار۔ اور خوش اطوار، اور
خوش کردار ہونا اور خاص کر انکی قوتِ ارادی کا مضبوط اور اٹل ہونا۔ اور
انکی قوتِ امتیازیہ کا بھی نشوونما پانا اور خود داری اور اپنی توقیر اور اسکی
محافظت کا جذبہ ہونا۔ یہ سب باتیں ان کے مان بآپ کی خواہش سمجھ
بوجھ توجہ اور گوشش پر منحصر ہیں۔ کیونکہ موجودہ وقت میں ہندوستان
کے موجودہ اسکولوں اور کالجوں سے ہم ان باتوںکی توقع نہیں کر سکتے۔
آجکل اسکولوں میں سگریٹ کے خلاف نہایت دلکشا اور غائبشی جہاد رائج ہے
والدین بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بڑے سگریٹ نہ پیئیں۔ مگر گزارش یہ ہے
کہ جو والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بڑے سگریٹ نہ پیئیں تو وہ خود بھی تو پہلے
سگریٹ چھوڑیں۔ ورنہ اگر کوئی سختی اور جبر ان پر آپ کریں گے وہ آنکھ پلکے
چینٹنے اور ایک جبر نہ معلوم کتنی بدعاتوں کو پیدا کر دینگا۔ دنیا سے کوئی بُرائی جبر
اور قانون سے گئی ہے اور نہ جائیگی۔ جتنا جبر اور سختی آپ کریں گے اتنی
ہی عادت بڑھتی جائیگی۔ جس درخت کی شاخیں آپ کاٹیں وہ اور زیادہ بڑھیکے۔
جب جڑ ہی سے کاٹا جائیگا تو وہ ختم ہوگا۔ اور جڑ ہر جگہ اور انسان کی آس کا
دل ہے۔ جب دل ہی قبل کر لیگا تب وہ عادت جائیگی

جب میں ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور پھر ایسے کوچے
 تن پر تہا تک نہیں سگریٹ یا بیٹری پیتے دیکھتا ہوں تو مجھ پر دکھائی دیتا ہے کہ
 ہندوستان کی عمارت میں گویا آگ لگی ہے۔ اور دھواں نکل رہا ہے یہ قہر خدا
 ہم ہندوستانیوں پر ہے۔ اور دوسرا قہر خدا یہ ہے کہ ہلو اپنی ہی نگہوں اپنا
 مکان جلتا ہے بس دیکھنا ہوا ہے۔ تیسرا قہر خدا یہ ہے کہ بچوں سے سگریٹ
 چھوڑوانے کا ذریعہ قانون اور حکم قرار دیا گیا ہے۔ اور پوچھا تو یہ ہے کہ خود الدین
 اور جو اسٹرچوں سے سگریٹ چھوڑ دانا چاہتے ہیں وہ خود بھی سگریٹ پیتے ہیں۔
 آپ غور کریں کہ جنھوں نے خود سگریٹ نہیں چھوڑا ہے نہ تو انکی دہانت
 کا کوئی اثر کسی پر ہو سکتا ہے اور نہ انھیں اس کے چھوڑنے کی تکلیفوں اور قوموں
 اور پھر ان پر مبنی بنانے کی تدبیروں کا کوئی احساس بھی ہو سکتا ہے۔
 کب بھلا یہ ممکن ہے کہ کچھ صرف ایک حکم کے اجراء سے سگریٹ پینا چھوڑ دیں
 دنیا کیسی بھول میں ہے۔ اور کیسی گمراہ ہے۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ وہ لوگ
 حواہ ملکی ہو یا غیر ملکی جو موٹر میں گھومتے ہیں اور دلائی کپڑوں میں ملبوس
 ہیں۔ اور بلوں اور بڑے بڑے کارخانوں کے مالک ہیں وہ ہندوستانیوں کی
 بے روزگاری دور کرنے کے طریق و ذرائع جو بن کر کرنے کے لئے مقرر ہوں۔
 یا جو لوگ ہماری ملکی اور اقتصادی آزادی چھین کر جی رہے ہوں وہ ہماری
 آزادی اور آزادی کے برتنے کے لئے آئین بنائیں اور حضور خدا وہ ہندوستانی
 جو اپنی ہی ملک کی چھوٹ اور پیر پر جیتے ہوں، جنکے ٹھاٹھ ہماری خانہ جنگیوں
 پر کھڑے ہوں، انھیں سے یہ توقع کیجائے کہ وہ ہندوستان کی جملہ قوموں میں

اتفاق اور یکجہی پیدا کریں ۔

اس لیے حقیقت کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اپنے اور اپنے بچوں کے دوسرے کوئی بھی بڑی عادت اور سب بڑائیوں کی خبر خود غرضی کو اور کرنے کے علاوہ مفہم ارادہ کر لینے کے باقاعدہ اندر دینی دیکھ بھال در بقاعدہ علاج اور عمل کی ضرورت ہے ۔

اپنے ملکی بھائیوں اور خاکسکران لوگوں سے جو ہندوستان میں ایک جمہوریت قائم کر رہے ہیں میرا یہ خطاب ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ہم اور آپ اپنی غلامی کی خبر کو آج یا کل کا شائبہ یا دوسرا کوئی از خود ہی انکو عبور نہاٹ دے ۔ لیکن ہم آزاد ہو گئے ؟ یقینی نہیں ۔ آزاد وہی انسان وہی ملک ہے جو اپنے دل سے آزاد ہو گیا ہے ۔ اور دل سے آزاد وہی شخص ہے جس نے خود غرضی کو دل سے نکال دیا ہے ۔ اور جو اپنے خیالات اور اعمال میں بغرض ہے ۔ اسے جو اپنے ہاتھ کی بات ہے ۔ اپنے نام پر کی بات ہے ۔ ہے اور اپنے دل کی بات ہے ۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو خود غرضی سے پاک کر کے شخصی طور پر نور ہی آزاد ہو جائیں اور جو اس طرح آزاد ہے وہ ایک قوم ہی کو کیا بلکہ ایک ملک کو اور دنیا ہی کو اکیلا آزاد کر سکتا ہے ۔ ممکن ہے کہ ہم ہندوستان میں جمہور قائم کر لیں ۔ اور ظاہر آزاد ہو جائیں جس پر کپڑے بدل لینے سے کیا ؟ حالانکہ وہ بھی ایک لازمی اور قدرتی بات ہے ۔ جبکہ ہمارے دل خودی اور خود غرضی سے پاک نہ ہوں اور ہم اپنے دل میں پاک نہ ہوں اور ہم اپنے دلیں آزاد نہ ہوں ۔ اسے اس موقع پر میں اپنے ہم وطنوں کو متنبہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو وہ نور اپنی

اسی وقت اور اسی گھڑی اپنے دلوں کو خود غرضیوں سے پاک کریں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ بل کے اوٹ پہاڑ ہے۔ اگر ہمارے دل کو لگ جائے اور ہم سمجھ جائیں تو ہم ایک منٹ ہی میں اپنے دل کو خود غرضی سے پاک کر سکتے ہیں۔ اور نہیں تو ہم اپنی تساہلی اور بے توہی کی وجہ سے اور آج اور کل کر سکتے ہیں اور میں گوارا دینا۔ اور دوسرے ساتھ ہی ساتھ یہ نمایاں دہن کا یہ بھی فہم و فہم ہے یعنی ہر پہلا فرض ہے یعنی ان کے چہرہ کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے اسکو لوں اور کاجوں کے لئے درجہ بدرجہ مادی زبان میں مذہب دین جیسے مضامین پر کتابیں لکھوائیں اور پڑھوائیں اور جبکہ درجہ بدرجہ کالج تک پڑھنے سے ہندوستان بھر کے طالب علموں کے دلوں پر وہ اصول نفسی مشق جائیں اور پھر پورا دلوں کی زندگی میں عمل میں آئیں اور ان کی زندگی کا دعائیں جائیں تاکہ انہی کی اسل خود غرضی سے پاک ہو اور اپنے ہمتیوں اور پیروغیروں کو ہی اسکو لوں در کاجوں تک مقرر کریں جو مذہب دین ایسے اصول پر خود غرضی عمل کرنا چاہئے ہوں۔

جبکہ اپنے گراہی کی فکر پیش پیش نہ رہے بلکہ جو علم کو علم کے خیالی سے دے اور اپنے فہم کو فہم کے خیالی ہی سے نہیں بلکہ ہر ہم کے ساتھ ادا کریں۔ اور ان اصولوں پر ماسچہ ہے درجہ کے لوگوں کو عالم با عمل بنائیں ورنہ تیار رکھئے کہ ہماری آزادی اور ہمارا جمہور غلامی سے بھی زیادہ عذاب جان ہو جائیگا۔ جبکہ نہایت انکسوں کے ساتھ کسا پڑا ہے کہ وہ نور سبوں سے نہ نکلتے ہوئے نوجوانوں کی موجودہ رانی تعلیم کے باوجود وقت کی پابندی

اور اپنی بات اور ارادہ پر قائم رہنے کے بارے میں انہی دل دکھانے والی کمزوریوں کا تلخ تجربہ مجھ کو ذاتی طور پر بار بار ہوا ہے۔

مثال کے پر کچھ اصولی باتیں جن پر بچپن کو اوائل عمری سے ڈالا جائے

(۱) سچ بولنا۔ یعنی جو بات اپنے دل میں ہو وہی کہنا۔ یعنی یہ نہ ہو کہ دلیں کچھ ہے اور زبان پر کچھ اور ہو۔ اور جیسا دیکھایا سنا ہے دیسا ہی بے خوفی کے ساتھ کہنا۔ یعنی جھوٹ نہ بولنا۔

(۲) کسی کی چیز بغیر اسکی اجازت کے نہ لینا۔

(۳) برہمچریہ اور جسم کو تندرست اور طاقتور رکھنا۔ اور جملہ علوم دینوں کو حاصل کرنا۔

(۴) کسی کو بھی اپنے خیال میں یا گفتگو یا فعل سے ایذا نہ پہونچانا بلکہ مسکھانا۔

(۵) اپنے جسم اور خیالات کو پاک رکھنا۔

(۶) وقت کو ضایع نہ کرنا۔

(۷) صبر و تقویٰ کا ہونا۔

(۸) اپنے والدین اور اپنے بزرگوں کی عزت کرنا اور ان سے اپنے نفس متعلقہ کو پرہیز کے ساتھ ادا کرنا۔

(۹) عورت کی عزت اور اسکا ستکار اپنی بیوی کے علاوہ استری جاتی

کو اپنی ملین اور بہن سمجھنا اور دیسا ہی برتاؤ کرنا۔

- (۱۰) بُرے اور بُرے الفاظ اور گالی بٹھ سے نہ لگانا۔
 فوجی: علاوہ ہندوستان کے تقریباً ہر ملک میں یہ کوئی جانتا
 ہی نہیں کہ گالی کیا ہے۔ اور ہندوستان میں تو پڑھے لکھے لوگوں میں بھی گالی
 اکثر تکیہ کلام ہے۔ اور دیہاتیوں، زمینداروں، پولیس والوں، اور
 ان پڑھے لوگوں میں تو گالی دنیا گویا سانس کا اندر جانا اور باہر آنا ہے۔
 (۱۱) انسان کی توقیر کرنا اور اس سے محبت اور سادات کا برتاؤ کرنا۔
 (۱۲) کسی کے حق کو نہ لینا بلکہ جس کا جو حق ہے اسے دینا۔
 (۱۳) بدی نہ کرنا، بلکہ نیکی کرنا۔
 (۱۴) احسان کرنا، ملکہ احسان نہ لینا۔
 (۱۵) ہر شخص سے خندہ پیشانی کے ساتھ برتاؤ کرنا۔
 (۱۶) ہر شخص سے نیچی زبان سے بولنا۔
 (۱۷) اپنے دل کو خودی و خود غرضی سے پاک کرنا۔
 (۱۸) خدمت انسان، خدمت ملک اور خدمت دنیا کو اپنی زندگی کا
 خاص مقصد سمجھنا۔

- (۱۹) اپنی بات اور ارادہ کا پکا اور دھنی ہونا۔
 (۲۰) اور پرانا کو حاضر و ناظر خائن کہ اسی پر دشواری رکھنا اور اسی کو
 اپنا اکیلا راہبر اور حقیقی گرو سمجھنا۔ اور رافنی رہنا اسکی رہنمائی وغیرہ۔
 مجھ کو یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ دستور تھا اور ملک ہے کہ
 اب بھی کہیں کہیں ہو۔ کہ عورت والدین اپنے بچوں کے ہاتھوں سے حیرات کرایا

کرتے تھے اور اس طرح انکو خیرات دینے کا عادی بنایا کرتے تھے۔ بہر
 اقتدار اور آراء ملکوں میں اور خاص کر برطانیہ میں آجکل یہ عام دستور
 اور ہمیشہ ہی سے رہا ہے۔ کہ جمہور مان اور باپ دونوں اپنے بچوں کو غریب
 کی تکلیفوں کو انکو دکھلا کر اور سمجھا کر ان پر عزم دلاتے ہیں۔ اور ان کے دلوں
 میں رحم کو اکساتے، پیدا کرتے اور قائم رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ان کو
 سمجھاتے ہیں کہ جو ہر قسم وہ انکو جو عیب خیزانہ کئے دیتے ہیں اسکا کچھ حصہ وہ
 خیرات میں بھی صرف کریں۔ اور خصوصاً مسکینوں اور اسکولوں کے لئے
 ہر ماہ یا ہر ہفتہ مقررہ ہمیشہ دیا کریں جس پر وہ بڑے خوشی خوشی اور حوصلہ
 کے ساتھ کار بند ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ میں انکی یاد داندہ رکھنے کے لئے
 ان سے اکثر پوچھا کرتے ہیں۔ کہ انھوں نے کیا رقم اور کس خیرات میں دی۔
 اور اپنا اطمینان بھی کر لیا کرتے ہیں، اس طرح وہ لوگ پچاسوں مثالیں دیکر
 اپنے بچوں کے دلوں کو نرم بناتے ہیں۔ کہ وہ دوسروں کے درد کو محسوس
 کرنے کے عادی ہوں۔ اور حاجتمندوں کو اور خیراتی کاموں میں کھلے دل
 خیرات دینے کے عادی بن جائیں۔ اور جو عادت پھر خصلت بن جاتی ہے
 اور وہ انکا ایک درخشان جوہر بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان ملکوں
 کے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں اور ہسپتال وغیرہ سب ہی خیرات
 یعنی ہلباک کیے روپیہ پر چلتے ہیں۔ اور وہ اپنی گورنمنٹ کے دست نگر نہیں
 ہوتے۔ اور یہی وجہ ہے اور آپ نے دیکھا اور سنا بھی ہو گا۔ کہ ان ملکوں کے
 بڑی بڑی دولت اور ثروت دانے اپنی وصیت میں اپنی دولت کا زیادہ تر زیادہ

اکثر حصہ ہسپتالوں اور یونیورسٹیوں کو لکھ دیتے ہیں۔ اور اپنے بچوں کو لکھ دیتے ہیں۔
 یا نزدیکی عزیزوں کو تحفہ دار اسار و سپردیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے ہاتھ پیروں
 سے پیدا کریں اور دو تہذیبیں اور ملکوں کی محنت کی دوست پاکر اسکے تباہ کرنے
 کا موقع ہی نہ ہو۔ یوں اپنے ملکی بھائیوں سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ
 وہ اس طریقہ پر اپنے بچوں کے ہاتھوں سے اس کے جیب خرچ سے دو چار پیسے
 یا دو چار آنے یا دو چار روپے اپنی ضرورت کے مطابق مگر ہر ماہ میرا
 کرنے اور اس جیب خرچ کے روپے کے ہر ذرے کے ساتھ اس کا بھی حساب
 لکھنے کا جو گزرتا ہے۔ اور ان کے دلوں میں غریبوں اور مصیبت زدوں کی
 تکلیف کے احساس کو نیکی بھی عادت ڈالیں۔ یورپی ممالک اور جاپان اور امریکہ
 میں تو والدین اور بچے اور پرنسپل وغیرہ بچوں کے دلوں میں حب الوطنی اپنی اپنے
 ملک سے محبت کے بیج کن کن طریقوں پر فقہ کماہیوں کے ذریعہ اسکولوں کی
 کتابوں کے ذریعہ، بیچروں، اخباروں اور گیتوں کے ذریعہ مدد دے دیتے
 ہیں۔ ان خیالات کی پرورش کرتے ہیں، انکو اگاتے ہیں۔ پھر وہ
 لڑکے عمر پاکر اپنے ملک کے لئے اپنی جان و مال اور اپنا سب کچھ ہنسی
 ہنسی اور خوشی خوشی قربان کر دیتے ہیں۔ اسکے جہان کے لئے تووری کی
 پوری کتاب کی ضرورت ہے۔ بلکہ جہکویں ہے کہ ہمارے ملکی بھائی اس سے
 پورے طریقہ پر گاہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لائق ناظرین نے اس بیان
 سے اس امر کا بھی بخوبی احساس کر لیا ہو گا کہ اپنے بچوں کے دلوں میں انہی
 اہل عمری ہی سے نامناسب عادت کو پیدا نہ ہونے دیں یا چھڑانے اور

اسکی جگہ پہلی عادتوں کے ڈالنے اور انکو نیک اور کمال انسان بنانے کے لئے کس قدر دیکھ بھال، تدبیر و احتیاط و جانفشانی و دراندیشی اور فکر کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے ملک میں پہلے یہ دستور تھا کہ گھر کے بڑے مرد اور عورتیں رات کو سونے کے قبل بچوں کو کہانیاں اور قصوں کے ذریعے جدا قسم کی تربیت دیتی تھیں۔ اور ان کے دلوں میں شجاعت، ہمت اور دلیری، قوت اور اداوی، اسپہ بات کی آئن، وقت کی قدر اور پابندی اور دلچسپی سے اونچے تعلیم رکھنے اور بڑے سے بڑے ہونے۔ عالم بننے، اچھے ہونے اور ملک پر قربان ہونے وغیرہ کے جذبات کو پیدا کر دیتے تھے۔ اور قائم اور دائم رکھتے تھے۔ اور پاپیلین وغیرہ کے ذریعہ انکی قوت و داغ اور سمجھ بوجھ کو دو بالا اور سہ بالا کرتی تھیں لیکن یہ باتیں اب موجودہ تہذیب کے طاق فراموش کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ ملک کی خوش قسمتی ہوگی اگر ہر منایان ملک کی توجہ اس جانب بھی ہو۔

یکسوئی کی تشریح اور اسکا حصول

پچھلے بیان میں میں نے نو صفات میں ان اوصاف کا تذکرہ کیا ہے جو انسان میں خود غرضی کے ترک ہونے سے قدر تا آجاتے ہیں۔ ممکن ہے کسی صاحب کو یہ خیال پیدا ہو کہ جو آئندہ میں نے اپنے ملک اور دنیا دینرزوں کے سامنے ان کے عمل کے لئے رکھا ہے وہ ادھر ادھر سے بڑے بڑے الفاظ کا ایک پہاڑ اس کتاب کی حققت یا اپنی

و تعینیت کو جتنا نہ سکے لئے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے میرا
یقین ہے کہ یہ اوصاف ہیں جنکو نہ صرف بڑے لوگ ہی بلکہ وہ بڑے اور
لڑکیاں تک جنکو سمجھ سکتے ہیں اور ان کا افسر کار بند ہونا ان کے انسان
ہونے اور خداوند عالم کی طرف سے علم اور عقل سے جانے کا تقاضا ہے
اگر اس طرف توجہ اور طبیعت ہے تو سب اصول ایک تہ کے کی طرح
ہلکے ہیں جسکو ایک لڑکا بھی اٹھا سکتا ہے۔ ورنہ آسان سے آسان کام
بھی پہاڑ ہی نظر آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کی اوٹ پہاڑ ہے۔
میری یہ درخواست ضرور ہے کہ اپنے خیالات کی دیکھ بھال
کی عادت ڈالیں اور اس کی مشق کریں اسی وقت آپ تجربہ کریں کتاب
کو ذرا دیکھیں کہ اس میں کھدیں اور اپنے خیالات کو دیکھیں جہاں اپنے
ذرا اٹھیں بند کریں تو آپ کی توجہ اپنے خیال کی طرف گئی۔ آپ اپنے خیال
سے متعلق تہ جوں انکو من مانی پیڑی لینے دیں۔ آپ صرف دیکھتے رہیں
کیا کیا باتیں اور کس کس کو اس کے سامنے لاتے ہیں اور آپ کو کہاں کہاں
یجا تے ہیں۔ پھر دیکھئے کہ ایک نئی دنیا ہی دکھلائی دیگی اور آپ کو ایک
عجیب مظهر معلوم ہوگا۔ اور وہ دیکھی اس سیر میں آئیگی جو باہر نہیں
مشکل سے ملے گی۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنے ادب پر بھی
آئیگی۔ آپ اپنے ادب پر نہیں گئے۔ جب آپ یہ غور کریں گے کہ خدا تو
میں کسی معاملہ یا مقدمہ میں فیصلہ دینے کے لئے مدعی درخواست کرتا ہے

مدعا علیہ و گواہ بنا سے جاتے ہیں۔ وکلاء و عدالت کو معاملہ سمجھ جاتے ہیں اور اپنی اپنی دلیل پیش کرتے ہیں اور ہم ہیں کہ اپنے رشتہ داروں، دوستوں، غیروں اور دشمنوں سے مقدمے اور جھگڑے بغیر انکی درخواست کے اور بلا انکی خواہش کے اور بھڑائی غیر عارضی میں خود ہی پیش کرتے ہیں اور خود ہی فیصلہ دیتے ہیں اور دنیا بھر کا عذاب خواہ مخواہ مفت خدا کے لئے قبول کر لیا کرتے ہیں اور اپنا وقت بیع کیا کرتے ہیں اور پریشان نہیں ہوتے ہیں۔

دوسرے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جسکی ہم عزت کرتے ہیں یا جس ہم پریم کرتے ہیں اسکو اپنے جسم کی سب اچھی اور سب اعلیٰ جگہ یعنی دل و دماغ میں بٹھلانا اور بات ہے۔ مگر حیرت اور مبہنی کی بات آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اس کسی شخص کو بھی جسکو آپ اپنا میری یا دشمن سمجھتے ہیں اسکو بھی اسی جگہ پر بٹھلایا کرتے ہیں اور اسی کا ہر وقت و مکان۔ اسی کا ہر وقت تذکرہ اور اسی کی ہر کسٹ ناکس سے شکایت اٹھاتے بیچتے اور ہر وقت کیا کرتے ہیں اور معمولی سے معمولی اور سنے اور خاص کر جتنے ہوئے جھگڑوں اور کلیفوں کو ہی اپنے خیال و دماغ میں جگہ دیکر انھیں کو سیٹے رہتے ہیں۔ اور اپنا وقت ضایع کرتے ہیں ہر کیف جہاں آپنے اپنے خیالات کے مطالعہ کی عادت ڈالی تو جو بات خود بخود اور یقینی حاصل ہوگی وہ یکسوئی سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور بڑے کیوں و دولوں سے اصرار کرتا ہوں کہ چاہے وہ میری اس کتاب کی

کسی بات کو مانیں یا نہ مانیں، چاہے وہ میری کتاب کا ورد بھی نہ کریں مگر وہ
 شروع شروع میں منٹ دو منٹ اور پھر اور زیادہ مگر پابندی کے ساتھ
 خیر ٹھیکہ کر اپنے خیالات کو دیکھنے اور ان کے پیچھے چلنے کی عادت تو
 ضرور ڈال لیں اور اسکی مشق بتدیج بڑھاتے جائیں۔ آپ کا وہ راست
 ہمیشہ چلنا اور بلند سے بلند چوٹی پر پہنچنا یقینی ہو جائیگا جیسے سوتے کو
 اگر کھول دیا جائے تو پانی اپنا نشیب آپ ہی دھونڈھ لیتا ہے۔ اور
 سمندر میں جا کر آتا ہے۔ جو کمرگاہہ پائیگا۔ اس مشق سے آپ کو از خود
 سکوت حاصل ہو گا۔ آپ کو یکسوئی حاصل ہوگی اور یکسوئی میں از خود جلی
 آجائیگی۔ آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ آپ کے دماغ میں قوت آئیگی اور وہ
 صاف ستھرا ہو گا۔ یہ الفاظ دیگر اسمیں روشنی آئیگی جینی آپ کو سرائیک بات
 اور ہر ایک چیز اور اسکے راز صاف صاف نظر آئیں گے۔ اور قبضہ کا بھی
 یہ شرطیہ علاج ہے۔ اور یہ یکسوئی کا وہ اکیلا اور نرالا اور سہل و آسان
 اپنی تعلیم میں اور اپنے امتحان میں جب کا آپ کو خود تجربہ ہے کام آتا ہے۔ اور دنیا
 کے ہر ایک کام میں ہی کے ذریعہ کم کم کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ عروج اور
 کمال حاصل ہوتا ہے۔ خواہ وہ دیوی ہو یا روحانی۔ دوسری ایک در بات
 آپ کے عمل کے لئے یہ ہے کہ جبکہ آپ اپنی آنکھوں کو پیروں کو اور کل جسم
 کو آرام دیتے ہیں تو اپنے خیالات کو بھی گھڑی دو گھڑی کے لئے دن بھر
 میں آرام دیں۔ اور یہ عادت ڈالیں کہ اس وقت آپ کے دماغ میں کوئی خیالی

ہی نہ آئے۔ جہاں سکندر سکندر کی عادت ہوئی تو پھر صفت و صفت
اور پھر اور زیادہ کی عادت اور عشق ہو جائیگی۔ پھر جس کے تہ کا انداز
اور بیان دونوں ہی طول ہیں۔ اور جسکی جھلک میں آگے چل کر دنگا۔ اور
یہ بات بھی قدرت کی جانب سے ہے کہ انسان کی روح کو بھی صفائی
قلب اسوقت ہم پہنچا کر رہے ہیں جبکہ علم غور و فکر کی برکت سے دلیر خیال
کرتے رہنا چھوٹ جاتا ہے۔ روح کمال کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ جذب
نفع اور دفع ضرر کے خیالات نہیں ستاتے منطوق نظر سے غائب ہونے
لگتے ہیں اور ناظر پر نظر پڑا کرتی ہے۔ اور یقین ماننے کہ جب تک ہماری نظر
کا رخ باہر کی طرف ہے اسی وقت تک دکھ ہے۔ اور جب ہم اندر دیکھنے
لگتے ہیں تو یہی دکھ سے نجات ہے۔

کوئی مشکل بات نہیں ہے ناک سے باہر نکلنے والی ہوا کو خفیف
رود سے نیچے کی طرف دھیرے دھیرے پھینکا جس سے پیٹا اندر
کی طرف سکڑنے لگتا ہے تو دو چار ہی بار ایسا کرنے کے بعد یہی عمل
پہنچ جاتی ہے۔ دماغ ہلکا معلوم پڑتا ہے۔ اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔
دماغ پر کوئی زور یا بوجھ ہرگز نہ ڈالا جائے اور پھر یہ تو اسکا فیض ہے
اور اسی کا کام ہے کہ اکثر اوقات ہوتے ہوئے ایک انسان کے بقول
چشم زدن میں بھی ہو جائیگا کہ ہے۔ یعنی وہ شخص مراقبہ الہی سدا ہی کے دائرہ
میں پلک مارتے ہی یا پلک کے اشارہ سے بھی لیٹ جاتا ہے اور پھر جس
تخیر اور تقریر میں نہ آنے والے بے پناہ کیف کے خفیف سرور کا

کچھ اندازہ خاموشیہ روان منزل کو نہیں کے سہاوی میں آئے ہوئے دو
شعر سے ہو جائیگا جبکہ اور کسی صاحب نے نہ تو بھی دیکھا ہوگا اور نہ بھی اور نہ
کہیں سنا ہی ہوگا۔ اور نہ کسی کتاب میں دیکھا ہی ہوگا۔ سہ
در تصور کے تصوف آندے

پر سیدہ محم! بس تصوف آندے

جسکا ترجمہ تصوف میں یہ کیا۔۔ ایک اگر تامل کب سہاوی ہو گئی۔ پوچھتے
ہی پوچھتے بس سہاوی ہو گئی۔ تے

مجھ کو دنا ایک دن ہے غبار کہ میں بھی بے چاروں

حسروں کا ایک بوجھا رہن کوئے نجات

اس دنیا میں آپ لاکھوں آدمی ایسے پائیں گے جو یا تو اپنی شخصیت

یا اپنے نام یا اپنے پیٹ کی خاطر ہزاروں بھیس میں پھرتے ہیں اور
عجیب سے عجیب طریقے اختیار کرتے اور خوف بھی دلائے ہیں بد حالی

راستہ کیا مشکل ہے اور وہ ہے کا چنا ہے۔ مگر میں ایک حقیر شخص

اور میری یہ کچھ بے پندہ والی کتاب آج کو یہ باور کو اتنی ہے کہ یہ علم بھی جملہ

اور علموں وغیرہ کی طرح موم ہے اور تنکے کی ادھ پہاڑ ہے بلکہ ایک

قدرتی امر بھی ہے۔ ٹھیک جیسے قدرت کی اور چیزیں ہوا۔ پانی اور

دھوپ اور دنیا کے تمام گیان وغیرہ سب آسانی سے ملتے ہیں بشرطیکہ

ہم ان کے پاس تک جائیں اور ان کے حامل کرنے کی کوشش کریں سیدہ

وہ بھی اور اسکا راستہ دونوں ہی آسان ہیں اور جس کے پانے کا کیلا

ہی نہ آئے۔ جہاں سکندر سکندر کی عادت ہوئی وہی بہیم صفت و دھندہ
اور پھر اور زیادہ کی عادت اور عشق ہو جائیگی۔ پھر جس کے شر کا اندازہ
اور بیان دونوں ہی طول ہیں۔ اور جسکی جھلک میں آگے چل کر دنگا۔ اور
یہ بات بھی قدرت کی جانب سے ہے کہ انسان کی روح کو بھی صفائی
قلب اسوقت بہم پہنچا کرتی ہے جبکہ علم غور و فکر کی برکت سے دلیر خیال
کرتے رہنا چھوٹ جاتا ہے۔ روح کمال کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ جذب
نفع اور دفع ضرر کے خیالات نہیں ستاتے منظرِ نظر سے غائب ہونے
لگتے ہیں اور ناظرِ نظر ہا کرتی ہے۔ اور یقین مانے کہ جب تک ہماری نظر
کاغذ باسری کی طرف ہے اسی وقت تک دکھ ہے۔ اور جب ہم اندر دیکھنے
لگتے ہیں تو یہی دکھ سے نجات ہے۔

کوئی مشکل بات نہیں ہے ناک سے باہر نکلنے والی ہوا کو خفیف
رود سے بچنے کی طرف دھیرے دھیرے پھینکا جس سے پیٹا اندر
کی طرف سکرٹے لگتا ہے تو دوجا ہی بار بار کرنے کے بعد کہ وہی حال
پہنچاتی ہے۔ دماغ ہلکا معلوم ہوتا ہے۔ اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔
دماغ پر کوئی زور یاوجہ ہرگز نہ ڈالا جائے اور پھر یہ تو اسکا فیض ہے۔
اور اسی کا کرم ہے کہ اکثر اوقات ہوتے ہوئے ایک انسان کو نقوش
چشمِ زدن میں بھی ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی وہ شخص مراقبہ یعنی سادھی کے اثر
میں پاک ہارتے ہی یا پاک کے اشارے سے بھی تسبیح جاتا ہے اور پھر جس
تحریر اور تقریر میں نہ آنے والے بے پناہ کیف کے خفیف سرور کا

کچھ اندازہ خاص کر یہ۔۔۔ وہ ان منزل کو ذیل کے سادھی طریق سے پونے دو
شعر سے پوچھا جائیگا جسکو اور کسی صاحب نے نہ لکھا ہوگا اور نہ کبھی اور نہ
کہیں سنا ہوگا۔ اور نہ کسی کتاب میں دیکھا ہی ہوگا۔ ۱۰
در تصور کے تصوف آمدے

پرسیدہ محم! بس تصوف آمدے
جسکا ترجمہ تصوف میں یہ کیا۔۔۔ ایک اگر تا میں کب سادھی ہو گئی۔ پوچھتے
ہی پوچھتے بس سادھی ہو گئی۔ ۱۰

مجھ کو دینا ایک دن ہے غبار کہ میں بھی بے جاں
حسرتوں کا ایک بوجھا رہن کوئے نجات
اس دنیا میں آپ لاکھوں آدمی ایسے پائے گئے جو اپنی شخصیت
یا اپنے نام یا اپنے پیٹ کی خاطر ہزاروں بھیس میں پھرتے ہیں اور
عجیب سے عجیب طریقے اختیار کرتے اور خوف بھی دلائے ہر ایک روحانی
راستہ کیسا مشکل ہے اور دہشت کا چنا ہے۔ مگر میں ایک مختصر
اور میری یہ کچھ بیسیوں دلی کتاب آج کو یہ یاد کرتی ہوں کہ یہ علم بھی جملہ
اور علموں وغیرہ کی طرح موم ہے اور تنکے کی ادھ پہاڑ ہے بلکہ ایک
قدرتی امر بھی ہے۔ کھیاک جیسے قدرت کی اور چہرین ہوا۔ پانی اور
دھوپ اور دنیا کے تمام گیان وغیرہ سب آسانی سے ملنے ہیں بشرطیکہ
ہم ان کے پاس تک جائیں اور ان کے حامل کرنے کی کوشش کریں سیدھے
وہ بھی اور اسکا راستہ دونوں ہی آسان ہیں اور جس کے پانے کا کیلا

اور اربعی اکیرا طریقہ کیسوی ہے۔ اور اپنے دلوں کو جہنم خود فریبوں اور جہنمی
سے پاک کرنا ہے اور جسکے حصول اور تہذیب اور طرز عمل پر ہمیں کچھ روشنی
ڈال چکا ہوں۔ اور آپ بھی تسلیم کریں گے کہ واقعی میں اس کے ادنیٰ اثر تھا۔
میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اور آپ نے، تمنا یا تو جو ہے، اور پھر پوری
حقیقات کے ساتھ اس بات پر غور کر لیا اور اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ ہم
اپنے دلوں سے اور اپنے بچوں کے دلوں سے جو غرضی کو جو تمام دنیا کی
مہیتوں کی ایکلی بڑی ہے نکال ہی دیں گے۔ اور آپ محسوس کریں گے
کہ آپ نادبھی سے روشنی نہیں آگئے۔ آگھ سے شکہ ہوئی ہے اور واقعی ہم
نے اور آپ نے جہنم کے دروازہ پر اپنا قدم رکھ دیا۔

جہنم کے پتے پہلے یعنی پیغمبر کے کمال

جس شخصیت کو ہم کانٹوں اور پھرتیوار سے صاف کر لیتے ہیں تو وہ
کیسا بھلا دکھائی دیتا ہے۔ پھر ہم اس میں ناز وغیرہ ہوتے ہیں۔ جسکو
پیدا اور پریم اور دنیا دونوں پتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم نے نکال کر
میاں پائی چھینک دیا اور اسکو صاف کر لیا تو وہ کیسا چمکدار اور خوشنما دکھائی
دیتا ہے۔ پھر ہمیں اس کو کوئی شربت پینے یا دودھ پینے کا موقع
جب ہم نے اپنے دل کے آئینہ کو خود غرضی کے رنگ سے بالکل صاف

کر دیا تو آپ خود ہی محسوس کریں کہ وہ کیسا لہکا اور بھلا اور روشن معلوم ہوتا ہے
 اول تو کمبو مسیں پنا منہ اور اسکی خرابیاں اور اچھائیاں سب ہی ہمارا نظر
 آنے لگتی ہیں اور دوسرے اس آئینہ میں جو شفاف ہے آفتاب کا عکس بھی
 یعنی اسکا جلال بھی نمایاں ہوتا ہے بشرطیکہ اسکا رخ آفتاب کی طرف ہو۔ اور اگر آفتاب پورا
 ہے تو اسکا عکس یعنی جلال اسقدر تیز ہو جاتا ہے کہ آنکھیں چونہ دیا جاتی ہیں سیدھے ہمارے
 دل کا آئینہ بھی جیب شفاف اور پاک ہو جاتا کہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ خدا اپنے
 جلال کا عکس اس میں ڈال دے۔ جھٹک سیدھے جیسے اگر بانی ہمارے گھر کے کاغذ کا شکار
 تو سورج کی روشنی اس میں داخل ہو سکتی، مگر جیسے ہی آپ اسکا ٹھکانہ کھول دیا اور اسکا رخ
 سورج کی طرف کر دیا تو اس میں نہ تو سورج کا عکس جو درجہ جی بانی میں نمایاں ہو جاتا ہے۔

علامہ برین میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ خود غرضی کی ہند پریم ہے۔ اسلئے
 یہ بات بھی قدرتی ہے کہ جب خود غرضی دور ہوئی تو دل میں پریم کا آجانا ایسے
 ہی لازمی ہے جیسے تاریکی کے جاتے ہی روشنی آتی ہے۔ اور جہل کے جاتے
 ہی گیان ہو جاتا ہے۔ جب خودی بھی گئی اور انسان خود کو بھول گیا تو اس کے
 دل سے اپنے خود کا اور اپنے جسم کا پریم جاتا رہا۔ بلکہ اس کے بجائے مبدوہ
 جہل خلقت سے دنیا کے جملہ تسالوں، جانداروں اور قدرت کی جملہ چیزوں پہاڑ
 سے لیکر ایک ذرہ تک سے جنگو آنکھیں دیکھ سکتی ہیں وہ ان سے پریم کرنے
 لگتا ہے۔ کیونکہ جو اسکے پریم یعنی الفت کا اکیلا مرکز اسکا مبدوہ ہے۔ وہ ان
 سب چیزوں میں بہنہاں ہے۔ اور جس نے مبدوہ کا احساس اسکو منتہی
 ایسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسکا احساس

کیا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ اس پریم کے پر م آنند میں سرزدت لگن رہتا ہے۔
 اور جبکہ لطف اسی طرح وہ احساس کرتا ہے جس طرح ایک آدمی معشوق
 کے لطف کو خود ہی کھا کر محسوس کر سکتا ہے اور جبکہ بیان ممکن نہیں ہے
 البتہ جس نے یکسوئی کو حاصل کر لیا ہے جس بارہ میں اور جس کے حاصل کرنے
 کے آسان طریقے کو بھی پچھلے بیان میں بتا چکا ہوں یعنی جبکہ آئینہ دل دکا اور
 صاف ہو یعنی جھیل کی طرح شفاف اور ساکت ہے اور خواہشوں سے
 بری اور خودی سے پاک ہے تو خدا کے دم و کرم کی برکت سے یکسوئی
 یعنی مراقبہ یعنی سادھی کی حالت میں اگر دس پانچ منٹ یا گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ
 کے لئے بھی تامل یعنی روح اپنے جیت یعنی خیال کے اوپر اٹھ گئی ہے تو
 وہ ہی اس لئے تندرست محسوس کر سکتا ہے۔ اور اسکو اپنی روح اور جیت
 میں ایسے ہی فرق محسوس ہوتا ہے۔ جیسے دھوپ اور سایہ میں، اور
 گدگا اور جہنا کے سنگم میں کہ حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں
 مگر پھر بھی الگ الگ لگاتے ہیں۔ اور ایسا ہلکا پن معلوم ہوتا ہے کہ گویا
 ہم نے اپنے کپڑے ہی اُٹار کر کھوٹی پرٹا ٹاس دیئے ہوں۔ اور جیسے سناپ
 نے اپنی بھلی ہی اتار دی ہے۔ اور پھر داسنے اور اٹیں اور پر اور تنچے
 جو کچھ بھی اُسکو نظر آتا ہے وہ پریم اور آنند ہی آنند نظر آتا ہے۔ اور اسی
 کیف میں اور مکمل یکسوئی کے مستند و ریل ایسی باتیں جو سب زمانہ ادب
 انسانوں کے لئے یکساں مفید ہوں۔ یعنی جو عالمگیر حقائق ہوتی ہیں کبھی کم
 اور کبھی زیادہ ایسی نظر آتی ہیں جیسے آسمان سے تارے ٹوٹتے ہوئے

سائنسے نظر آ کر تے ہیں۔ اور کچھ عین سچا ہیں کہ کسی کتاب میں دیکھا
تھا اور نہ کسی سے سنا تھا۔ اور روزمرہ یعنی معمولی کمپوٹی میں تو اور جو کچھ
صبح کے وقت کتنی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ اپنے سر اٹھ
منطقہ کو بھی اسی کمپوٹی اور نہایت پریم اور سرگرمی کے ساتھ ادا کرتے
ہیں۔ سوچی دہ کام کہ تے ہیں وہ بے تعلقی کے ساتھ کہتے ہیں اور جو کام بے تعلقی کے ساتھ کہتے
ہیں انکی کامیابی میں تو خوشی ہوتی ہے اور نہ ناکامیابی میں رنج، ایسے
لوگوں کی نظر نتیجہ پر نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ان کا فرض ہے
وہ یہ ہے کہ وہ اس کام کو کریں۔ کیونکہ نتیجہ یعنی اسکا پھل یہ خدا کے
ہاتھ کی بات ہے، اور جو کام نتیجہ کی امید رکھ کر کہتے جاتے ہیں وہ فعل کرتا
ہیں اور جو کام بلا آمینہ نتیجہ اور بے خواہش از خود ہوتے ہیں اسکو فعل سے
بریت کہتے ہیں۔ فعل تو دونوں ہی ہوتا ہے، صرف تعلق اور بے تعلقی
کے ساتھ کرنے کا سوال ہے۔

میں نے یہاں پر بھی کوئی انوکھی بات نہیں لکھی ہے۔ کوئی ایسی
بات نہیں ہے۔ جسکا آپ کو اور بچوں تک کو ذاتی اور روزمرہ کا تجربہ
نہ ہو۔ جن سائنس دانوں، نجوم کے جاننے والوں اور فلاسفوں
وغیرہ نے جو حقیقتیں ادیا جادیں کی ہیں اور جن جن ایجادوں میں
فی زمانہ مصروف ہیں، انکی اس کام میں کمپوٹی کیا کسی مراقبہ یا سادھی
سے کوئی کم درجہ رکھتی ہے۔ انکے دلیں بھی تو اس وقت نہ کوئی دوسری
خواہش رہتی ہے۔ اور نہ کوئی دوسرا خیال ہی رہتا ہے۔ نہ کسی سے

تھے چلتے ہیں۔ نہ کھانے پینے اور نہ سونے تک کی انکو پرواہ رہتی ہے۔
 کھین تو یہ بھی نہیں مدد دے گا کہ ان کے کمرے کے باہر کیا ہو۔ یا سب سے
 عاصی اور طالب ایک ہو جاتے ہیں۔

جن طالب علموں کو اپنی تعلیم سے لگن ہے اور خاص کر سب سے
 زیادہ کے اور انکیاں جب انکا امتحان آتا ہے یا امتحان کی تیاری کے دنوں
 میں یا امتحان کے پہلے وقت انکی کچھوٹی کس کس درجہ پر ہوتی ہے
 ان ریم میں نہ کھانا کھاتے نہ پیتا اور نہ کھینا کھاتا۔ انھیں معلوم نہیں کہ
 گھر میں کون آیا ہے اور کون جاتا ہے۔ پھر گھر سے کچھ نہ لے کر آئے کہ
 جب انھیں میں لگن ہیں تو کھانا پینا سب ہی الا سے طاق ہو جاتا ہے
 اور پانے پر بھی نہیں آتے۔ جو لڑکے اگر کچھ کھیل رہے ہیں یا کوئی کتاب
 اگر لڑکیاں ہی مشغول ہیں تو انکو بات بکل ہی ہے تو نہیں معلوم اور اگر باہر
 آیا تو انکی نہیں معلوم غرضیکہ انکی تعلیم ہے اور لگن ہے وہاں کچھ ہی ہوا
 وہاں کچھ ہی ہے وہیں لگن اور پرہیز ہے اور جسکا تجربہ اور شوق اور عادت
 ایک چھوٹے سے بچے سے لیکر ایک جوان اور بوڑھے سب ہی کا اپنے
 روزمرہ کے کاموں میں ہے۔

میری گنگا پرست اور دواپن اس قدر ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ
 آپ اس کیسوں کو آپ کے پاس لے آئے اور جسکا ذاتی تجربہ بھی انکو
 ہے اور جسکا آپ روزمرہ باہر کی طرف لجاتے اور منتقل کرتے ہیں
 انکو اب اندھ کی طرف بھی لجائیں دینے میں نہیں نہ تو کوئی انکو جانے ہے اور

اور نہ کسی اور شے کو یہ چاہئے کہ اس کی بات ہے بلکہ سب ہی باتیں سادہ سادہ
اور قدرتی ہیں جو کہ ہم ان سے بچھڑ گئے ہیں اور ان کو بھول گئے ہیں اس لئے
ہم کو وہ بھی یاد دلانی اور پہاڑ دکھائی دیتی ہیں اور جو بھی باتیں ہیں اپنے
اندر کی تحقیق امتداد پھر بھال اور عمل کے لئے لکھی ہیں یا آئندہ لکھوں وہ
وزاعوز کر سکتے اور ہر ایک قرم چلنے کے بعد آپ کو پہاڑ نہیں دیکھیں بلکہ وہ بھی ان کی
افطران لکھی۔

جیسا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا اور ہمارے دل میں یہ احساس بھی ہونے لگا
کہ ہر انسان میں وہی آتما یعنی وہی روح اور وہی پرما تائیں ہیں اور اس لئے جو وہی
ہو چاہئے خود کے اندر ہیں اور کم از کم یہ تو محسوس ہو گیا کہ وہی ایک ہی
جان ہم سب میں ہے تو ہم تھوڑا سا بھی غور کرتے سے محسوس کرتے
ہیں کہ اگر کسی گفتگو یا کسی فعل سے یا سردی اور گرمی یا دکھی اور
بیاری سے ہماری آتما کو یعنی ہم کو دکھ ہوتا ہے تو اس سے دوسروں کی آتما
یعنی دوسروں کو بھی دکھ ہونا لازمی اور قدرتی بات ہے اور ہم یہ بھی محسوس
کرتے ہیں کہ جس گفتگو یا فعل سے یا جس چیز کے کھانے پینے سے ہماری
آتما کو خوشی ہوتی ہے اس سے دوسروں کو بھی خوشی حاصل ہونا قدرتی
ہے۔ تب ایسے شخص کا دنیا پر ترس کھانا اور پھر دنیا سے نفرت چھوڑنے اور
میرے دونوں سے اس کی بے لوث محبت کا ہو جانا قدرتی اور لازمی ہے۔
بلکہ اس کا دل اس قدر وسیع ہو جاتا ہے کہ دنیا اس میں سما جاتی ہے اور کام سنسا
کو اپنے پریم کا یا تر یعنی پریم کا مرکز سمجھتا ہے۔ اور اس پر عامل ہوتا ہے۔

جسٹیکس جسٹس ایک مختصر اور چھوٹے دائرہ میں رہتی رہتی ہے۔ اس میں ایک
جوش و خروش ہے جسے بھی بدفرنگی کا اندیشہ نہ رہتا ہے۔ اور جہاں وہ محبت تمام دنیا
اور مائیت کے لئے یکساں ہو جاتی ہے۔ تو وہ تمام دنیا کو اپنے میں لے
کر لیتی ہے۔ اور دنیا اس میں سما جاتی ہے۔ وہ لامحدود اور لازوال ہو جاتی ہے۔
جس طرح پاک اور شفاف پانی اگر ایک بوتل میں رکھا ہوا ہے اور اس میں
شراب کی دس پانچ بوتلیں ڈال دی جائیں تو وہ بد مزہ اور خراب ہو جاتا ہے۔
اور اگر دریا میں ہزاروں گلیسے شراب کے ڈال دیے جائیں تو وہ سب پانی
ہی ہو جاتے ہیں۔

جو لوگ بھی دنیا میں ایسے گزر رہے ہیں یا جو اب بھی ایسے موجود ہیں
جن کے پریم کا دائرہ لامحدود ہے جو خدا کی جلا خلقت سے انسانوں سے
اور ہر ایک شے سے جو انکی نظر میں ہے پریم کہتے ہیں۔ ان سے دنیا
بھی پریم کرتی ہے۔ اور دنیا انکی تعظیم کرتی ہے اور انکی زیارت ہی سے
یعنی انکو دیکھ کر ہی خوشی اور آनند حاصل کرتی ہے۔ دنیا اسکا ٹھکانہ بھی ہے
وہ بہت کم بولتا ہے۔ اسکی تحریر اور تقریر میں لفظوں کی قلت ہوتی ہے
اور مدنی کی کثرت ہوتی ہے۔ اور دنیا اسکی تحریر اور تقریر کے لئے بیا کل
رہتی ہے۔ اور لاکھوں کی تعداد میں بغیر کسی کے کہنے اور اسکا
جو سے خود بہ خود اسکی بات اور اس کے پیغام کو سننے کے لئے اُٹھ پڑتی
ہے۔ اور ٹوٹی پڑتی ہے اور اسی کے پیچھے جاتی ہے۔
یقین جانئے کہ ایسے شخص کا ایک خیال بھی بیکار نہیں جاتا۔ جس

بات پر اپنے خیال کو چاہے لگا دیتے یا نہ لگا دیتے، ٹھیک اس طرح کسی
 ہم کسی چیز کو دیکھیں یا اس کی طرف سے آنکھیں نہ لگائیں وہ اپنے خیال پر
 پورا پورا عادی ہوتا ہے اور اس پر حکمرانی کرتا ہے۔ اور دیکھنے والے خیال
 کی طاقت لا محدود ہوتی ہے۔ وہ ملک کے ملک اور دنیا کی دنیا کو اپنی
 جگہ پر بیٹھا ہوا رہے راست پر اس نے میں کامیاب ہوتا ہے۔ نہ تو میں سے
 اس کو غرض اور نہ تعریف سے اس کو کوئی واسطہ۔ نہ اس کو کسی سے نفرت
 ہوتی ہے اور نہ رغبت، نہ کسی دنیوی شے سے اس کو دکھ ہوتا ہے اور
 نہ شکم۔ ہونے اور مٹی کو برابر سمجھتا ہے۔ شہنشاہ اور غریب کے ساتھ
 ایک سا رہتا دیکھتا ہے۔ وہ تو دنیا میں سیلابے غلوں اور بے غرض رہتا ہے
 جیسے نول کا پتہ پانی میں رہتا ہے یا جیسے بطخ پانی پر تیرتی رہتی ہے۔ مگر
 جیسا ہی پانی سے باہر آتی ہے اُس کے پیروں پر ایک بار بھی نہیں
 رہتی۔ چونکہ اس کو دکھ سے نجات یعنی تول اور فضل کی آزاد ہوا حاصل
 ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو اور بڑے سے بڑے بادشاہ کو اپنے
 کہ آخر کار اُس کے آگے اپنا سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ وہ نہایت ہنس مکھ اور
 نرم دل ہوتا ہے۔ بچوں کی طرح سادہ مزاج ہوتا ہے۔ ہر وقت خوش
 رہتا ہے۔ اس کے بولنے پر اور اس کے چہرہ پر مسکراہٹ اور ہلال رہتا
 ہے۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ سرور میں گلابی رہتی ہیں وہ تو دنیا کو اپنا
 سب کچھ دے چکا ہے۔ اس لئے وہ کسی چیز کا جو اپنے لئے ہوتی نہیں
 ہوتا۔ اور نہ وہ اپنے لئے کچھ امتیاز ہی چاہتا ہے۔ اگر کوئی اس کو برا بھلا

کہ تو وہ یہ پرہیز کرتا ہے کہ میرا تو اسکا ذہن چھو نہ سکے اس پر شک کیا ہوگا
 اگر کوئی اسکے بارے میں سوچا اس سے اختلاف رائے رکھتا ہے یا غلط رائے دے
 کرے تو اس پر اس کی توجہ سے طرف منہ بدل کر دیکھا جائے تو وہ ہنس کر کہتا ہے کہ
 یہ تو اسکا فعل ہے مجھ سے کیا مطلب۔ اور وہ اپنی سچائی پر ایسا قائم اور ٹھوس رہتا
 ہے کہ جیسے ایک ستون زمین میں کھڑا رہتا ہے جسکو کوئی طوفان اپنی جگہ سے ہلای
 نہیں سکتا۔ جو لوگ اسکو چھو انہیں کچھ نہیں آسکتے۔ وہ دھاک دھکے، ہلکے
 عام طور پر لوگ نصرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسے محبت کرتا ہے جسکو
 لوگ شہناک و شیرازے ہیں اسکو معاف کرتا ہے۔ وہ ان یا تو اس سے بھاگتا
 نہیں کہے بچھے دیا بھاگتی ہے۔ وہ اسے خوف دیتا ہے۔ کیونکہ ازل تو اس کے
 پاس کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہی جسکو وہ چھپا سکے یا اپنا سکے۔ اور دوسرے
 اسکے دل میں تو کوئی ایسا خیال ہی تک نہیں جسکو وہ دوسروں سے چھپاتا
 ہو، اسکا قدم سٹکا پڑتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ کہتا ہے۔ اسکی بات بھی
 سیدھی ہوتی ہے اسکو خوف اسلئے بھی نہیں رہتا کیونکہ وہ کسی کو نقصان
 پہنچانے کا خیال ہی نہیں رکھتا۔ بلکہ سب کی بھلائی چاہتا ہے اور کرتا ہے۔
 اور ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے۔ اور سچ ہی بات کرتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کو کسی کے
 سامنے پینا نہیں کرتا۔ کیونکہ اس نے کبھی کسی کو دھوکا نہیں دیا اور نہ کبھی غلط
 مشورہ ہی دیا۔ اور جو کچھ بُرائی اس کے دل سے نکل گئی ہے اسلئے کوئی بُرائی
 واپس اثر نہیں کر سکتی۔ کسی تکلیف کا اسکو احساسِ سطح نہیں ہوتا جیسے
 ایک بیمار کو جو ہے کے بوجھ کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ بغیر حکم ہے

ہوئے سب پر حکومت کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سب کا حکم بنا رکھا ہے اور اپنے آپ کو سب پر حج دیا ہے۔ تمام دنیا اس کے لیے پر خلعت ہے کیونکہ وہ خود اس کے حکم پر چلتا ہے جو سب کا حکم ہے جو وہ کہتا ہے اس کو لوگ باور بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس پر وہ خود عمل بھی ہے جو کہ وہ دنیا کی جملہ خلقت سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے وہ دنیا کو جانتا بھی ہے اور اس کی دنتوں اور کلیفوں کو محسوس کرنا اور جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ گنیاں گویا صہم ہے۔ اور پریم اس صہم کی جان ہے۔ اور واقعہ ہے کہ جو گنیاں پریم سے خالی ہے وہ گنیاں بے جان ہے اور اندھا ہے اور اکثر بے رحم بھی ہے۔ اسی طرح جو انسان چاہے وہ کہتا ہی عالم اور انسان اور سائنسدان کیوں نہ ہو اگر اس کا دل انسان کے پریم کے چراغ سے روشن نہیں ہے۔ یعنی اس کے ذہن دنیا والوں کیلئے سمجھ رہی، دیا اور پریم نہیں ہے۔ تو ایک معنی میں گویا وہ بے جان ہے اور آنکھوں سے ہی محروم ہے۔

وہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ دنیا پریم کی بھوک ہے۔ اور ہر جان کھنے والا بھی پریم کا بھوکا ہے۔ اس لیے وہ اپنے ددفن ہاتھوں سے پریم کو ٹھاتا کر پریم مانگتا کسی سے بھی نہیں۔ بلکہ سب کو پریم دیتا ہے۔ اور انسانوں سے حیوانوں سے، درختوں سے ان کے پتوں پھولوں اور پھلوں سے دریاؤں اور پہاڑوں سے جو بھی ذی روح اور غیر ذی روح خدا کی خلقت ہے اور جس خلقت میں اس کے اندر اور باہر خدا موجود ہے ان سب ہی سے وہ سچا پریم کو تیار

اور انکو پریم کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور اس پریم کے پریم آنند میں وہ
 سب کچھ کام کرتے ہوئے بھی کھاتے پیتے چلتے پھرتے بات چیت
 کرتے مسرور رہتا ہے۔ اور اس ذہن کو بھی دل و جان سے ادھرتی
 پریم کے ساتھ ادا کرتا ہے جسکے لئے اس پیدا کرنے والے نے اس کو
 پیدا کیا ہے۔ اور اپنی اس منزل حیات کو اسی وقت ختم کرتا ہے
 جبکہ اسکا کام پورا ہو جاتا ہے۔

ان چند الفاظ میں میں نے پریم کے قدرتی اور لازمی اور یقینی مادھا
 کی لا محدود طاقت اور اسکے درجہ بدرجہ ایڈیل کو آپ کے سامنے پریم
 کے ساتھ رکھا ہے۔ جسکو ہم نے اور آپ نے خوب سمجھ لیا ہے۔ اور
 تسلیم بھی کر لیا ہے۔ یعنی اسکی ذہنی اور دلیں جبکہ بھی دی ہے۔ اور
 جس کے شیریں پھل کا کوئی ذائقہ بھی طالعہ سرایا انسان کا اور
 ہمارا اور آپ کا قدرتی اور ازلی اور آسمانی سے ملنے والا ہے۔
 اسلئے ہمارے نافرین جبکہ ہم اور آپ اپنے مشیتِ ممل کو خود
 سے بالکل پاک کر چکے ہیں۔ اور جیسا ہم نے بتا دیا ہے۔
 وہ پریم ہی پریم ہے۔ اور پریم کی لا محدود طاقت اور اسلئے اسکو بھی
 جان لیا تو آئیے ہم اور آپ اس اپنے شغاف مشیت میں پریم کی روح
 پر جلال کو بھی ارج اور اسی گھڑی آنے دیں تاکہ وہ بھی دلی ہو
 ہو اور آپ کو بھی اس بے لوث محبت کا مسرور ہو جائے۔ ہم میں بھی جان
 آجائے اور ہم کو بھی وہی درجہ انسانیت حاصل ہو۔ جو دہرے

پاکستان کے دور کا یہ عالم ہے کہ انسان کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ
محبت کرو ان سے جو مخلوق ہے میری کوئی کڑھ کو بھی محبت ہے ان سے
جن کو پروا کیا ہے میں نے ۔

جیسے غازی و خود غرضی وغیرہ دل ہی سے پیدا ہوتی ہے اس طرح بریم کے
پیدا ہونے کی زمین بھی پنا دل ہی ہے ۔ اور جس طرح ایک بیج ہی سے گلے
بھڑکتے ہیں ۔ درخت ہوتا ہے ۔ اس میں پتیاں آتی ہیں اور پھل آتے ہیں اور
پھر ان پھلوں سے بیج پڑتے ہیں پھر جیسے ہزار ہا درخت پیدا ہوتے
ہیں اور جن کے پھلوں کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسی بیج کے
پھل ہیں اور جن بیجوں کو دیکھنے سے یہ بھی نہیں دکھائی دیتا کہ اس میں ایک درخت
اور اس کا پتیاں اور پھل پوشیدہ ہیں اس طرح ایک کارکن یعنی علت بریم کی
کتنے ہی کار یعنی معلول درخت کی پتیاں کتنی ہی شاخیں اور کتنے ہی پھول پھل
پاک باطنی ۔ بے غرضی ۔ بے لوثی ۔ خلوص ۔ راستبازی ۔ راستی ۔ تسلیم
صبر ۔ قناعت ۔ بلند ہمتی ۔ حمیت ۔ استقلال ۔ بردباری ۔ ہمت ،
شجاعت ، اولوالعزمی ، دیانتداری ، شرافت ، بزرگی ، سچائی ۔ نیکی ۔ خوشی
شنائی ۔ عفو ۔ رحمتی ۔ ہمدردی ۔ فیاضی ، سخاوت ، بلند نظری وغیرہ
وغیرہ ہیں ، جن کا شمار مشکل ہے ۔ اور یہ بھی بچانا مشکل ہے کہ یہ سب
اکیسے اسی بریم کے پھل ہیں ۔
دنیا کی دنیا بریم میں ہے ۔ جو طاقت جس کی وجہ سے سورج ۔ زمین وغیرہ

اپنی جگہ پر قائم ہیں اور حالانکہ زمین سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے مگر آپس میں ٹکراتے نہیں اور نہ کوئی نقصا دم ہوتا ہے تو وہ بھی تو کشش ہی کی طاقت ہے جبکہ دوسرے الفاظ میں پریم کہتے ہیں۔

اور چونکہ پریم کے دشت کے پھلوں کو ہم اور تمام دنیا کھاتی ہے اور اس کے لطف اور آئندہ کو پاتی ہے اس لیے پریم ہی اکیلا وہ کارکن بنی سب سے جس کیلئے کو اپنے دلیں جگہ دینے سے ہم دنیا کی تمام اچھائیوں کو اور نیکیوں کو حاصل کرتے ہیں اور جس سے نہ صرف اپنا بھلا بلکہ دنیا کا بھی بھلا ہوتا ہے۔ اور یہی حق اور یہی نجات بھی ہے۔

پریم

جس وقت ہم اور آپ پریم کا نام اس کتاب میں لکھیں اور پڑھیں تو ہم پریم کا وہی نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں اور اسی پریم کو اپنے دلیں محسوس کریں جو پریم ہاں کو اپنے بچے سے ہوتا ہے جو پریم باپ کو اپنے بیٹے سے ہوتا ہے جو پریم جانوروں اور پرندوں تک کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ بندر یا پریم بس اپنے مرے اور مٹے بچے کے جسم کو اپنے سینے سے جدا ہونے نہیں دیتی۔ جڑیاں اپنے پیٹ کا کھانا اپنے بچوں کو کس پریم سے کھلاتی ہیں اور کس طرح انکی حفاظت کرتی ہیں۔ انکی جان کے لئے کیا کچھ نہیں کرتیں۔ کسی جانور حتیٰ کہ بندر اور پالتو جانور تک کے بچے کو کیا بھال کوئی چھوٹے۔ ماما کے پریم کا احساس نہ کون شخص

دنیا میں ہے جو نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا۔ اور یقین جانئے کہ جس گھڑی سے ہم منہ رستائیں گے اسے اپنے ماتا اور تاتا کے پریم کا احساس عمر بھر یاد رکھنا بیاہ ہو کر کم مہنگا ہے یا بطور زعفران کے رہ گیا ہے یا جاتا بھی رہا ہے اسی قیمت سے چارہ دیا جگڑی ہے۔

اس لئے پریم محبت دینے والے الفاظ میں لکھ رہا ہوں ان سے میری غرض ہے کہ ان کے پڑھنے کے وقت اور ان کے اپنی آنکھوں کے سامنے آتے ہی ان پریم کی شہادہ آجائے جو آپ کی جان کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ اور یہی حقیقی پریم کی اہلی مثال ہو سکتی ہے اور جو ایڈیل ہم اور آپ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں۔

گو یا اب ہم نے اور آپ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اپنے پاک اور صاف دل میں پریم کے بیج کو بویا۔ اس لئے جیسے ایک یاغبان کیاریوں کے روز نما رہے اور ایک لڑکے کی سخت اور تیز گھڑی سے گھاس پھوس بڑے سے نکال پھینکنا ہے۔ روزانہ پانی دیتا ہے اور جانور دل اور چرخیاں سے اس کو بچاتا ہے اور اس وقت تک بڑی احتیاط کرتا ہے جب تک کہ وہ پورا درخت نہ چو جائے۔ اور پھل نہ دینے لگے۔ جس طرح ہم اپنے لیمب کی بچی کو روزانہ کوسہ کی پیچی سے کاٹتے اور چھانٹتے ہیں، لیمب میں تیل ملتا ہے ہیں اور چھنی کو روز صاف کرتے ہیں، ہر طرح ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ جس ساری دنیا سے پریم کو ہم نے اپنے دل میں روشن کیا وہ قائم رہے جسکی روشنی سے اپنی اور دنیا کی تاریکی دور ہو جائے۔ اور جسکو کوئی بھی ہوا اور

کوئی آندھی گل نہ کر سکے۔ اور جس پریم کے بیج کو ہم نے اپنے دلیں اسوقت
 بویا اور اگا دیا ہے اسکی روزانہ لوسے دانی تھی۔ سے دیکھ بھال دیکھ بھال
 پر تال کرتے رہیں اور پھر گل کے صاف سقہ پانی سے روزانہ پھینکتے ہیں
 جس پریم کے درخت کے پھولوں کو دیکھئے اور سوچئے کہ نہ صرف ہمارے
 جی کو خوشی اور آئندہ لگا بلکہ تمام دنیا کے گی اور جس ہر ایک کو کوئی دیر کی
 باہر جانے اور چار دن طرف پھیلنے اور دنیا کو خوش ہو کر جانے سے دل
 ہی نہیں سکتی۔ اور پھر جس درخت کے پھل نہ صرف ہم ہی اور ہمارے
 بچے اور رشتہ دار کھاتے ہیں بلکہ ہم اور دل کو بھی آندہ کھاتے ہیں اور
 اسیں جو آئندہ مکتوبات ہے اور خوشی میں ملتی ہے اسکو واجب قبول ہے
 محسوس کیا ہو گا کہ اسی کھانے میں پریم آتا ہے اور مزہ آتا ہے جو پریم میں
 اور پریم سے کھلایا جاتا ہے۔

روزانہ دیکھ بھال دعا اور میرا منشا یہ ہے کہ ہمارا پریم رکھے۔ سائنہ
 بے لوث ہو اور بے غرض ہو۔ اور اسیں کسی قسم کی بھی خواہ غرضی یا خودی
 یا خود غائی کا خیال نہ آنے پائے۔ اسکی بھی وہ تدبیر ہے اور اپنی طرف سے
 کہ ہم اپنے جو خیالات، گفتگو اور اقوال کی جار کریں۔ اور اسکو ایک
 نوٹ لکھیں لکھیں۔ اور اٹھنے اور گرنے اور کر کے پڑھنے کو اسیں درج
 کریں اور اس نوٹ تک کا روزانہ مطالعہ کیا کریں۔ اور جن سب باتوں پر آپ کے
 دس پانچ منٹ سے زائد صرف نہ ہو گا۔

اور جس بھی بڑھے ہوئے اور بچے پر اور جس عابد اور جس شیعہ پر بھی

ہماری نظر پر سے خواہ وہ عزیز ہو دوست ہو بزرگ ہو غرض ہوا اختلاف
 رہا ہے نہ کھٹنے والا اور مخالف ہی کیوں نہ ہو کوئی بھی ہو چاہے ہمارے
 سامنے وہ نہ بھی ہو۔ اور ہم اکیلے ہی ہوں تو اس حالت تصور میں
 بھی اگر ہم اپنے دل ہی دل میں یہ ورد کیا کریں کہ "میں محبت کرتا ہوں
 ہر قسم کے جو مخالف ہے میرے ریب کی" اور اس جملہ کو من ہی من میں
 دہرائیں اور سچے دل سے دہرائیں اور سب ہی کا بھلا اور سب کی خوشی
 اور نفع چاہیں تو آپ تجربہ کریں کہ جس کے دہرائیں ستم ہی خود اپنے دل میں
 خوشی اور کیا آتا ہے۔ اور اگر آپ اس جملہ کو لامحدود وصحت اور اس کے
 معنی پر تصوف بھی کیا کریں تو آپ ایک دل بھی اسی پیمانہ پر وسیع ہوگا اور درشن
 عین ہوگا۔ اور آپ کو ہر ایک گفتگو اور فعل میں اتنا ہی خوشگوار تہذیبی پیدا ہوگی
 اور اس میں خوش اور آواز ہو سکے ہر قسم کی ایک بات پر ہر انداز میں سکھائے گی
 جانتی۔ اور ہر مشرت بہان کے دائرہ کے بھی باہر ہے۔ علاوہ بریں میں
 ہر قسم کی باپ ستیلی اس کے ہر وقت دہرائیں سے آپ کی یاد آ رہے
 ہیں۔ اور ایسے وہ پریم و عشق اپنی آنکھوں کے سامنے نہ ہو سکتا۔ اور یہ
 یہ عشق ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے گا جو بھی ہر آپ کے دل سے نکلتی
 پاس ہے۔ انسان ہر قسم کے یا جاندار ہر قسم کے پر جو بھی قدرت سے
 بنائی ہے، اور ہر قسم اور طاقت اور سب سے پریم کی ہوگی۔ اور
 اپنی ہے۔ اور قدرت سے کہ جو اب بھی درستی ہوئے۔ ہر قسم کی کام ہوگا۔
 غرض یہ کہ ہر قسم کے دل میں ہر قسم میں اور ہماری نظر میں

اور ہماری نظر کی شعاؤں میں اور ہماری گفتگو میں اور ہمارے جملہ افعال میں
 پریم ہی رہے۔ ہم جسکی طرف دیکھیں تو پاک محبت بھری آنکھوں سے دیکھیں
 اور ہماری آنکھوں سے اور اُن سے دیکھنے کے ڈھنگ اور طریقہ سے اور قدرتی
 طور پر موقت چارے ہوں یا مکی مسکراہٹ سے اور خود پریم ٹپکے اور ٹپکتا
 دکھائی دے۔ جس سے بات کریں تو محبت سے کریں اور سیریں زبانی
 سے کریں اور جس پریم کی بات کو سننے والے کا دل اور ذہن محسوس کرے اور
 ہمارے حرکات و سکنات جو بھی متحرک ہوں وہ بھی پریم سے متحرک ہوں تاکہ
 اُس پریم کی سچائی کا حق البیقین اور عین البیقین سر اُس پر اُن سے کہے دل کو جو جسکے
 لئے ہم کوئی کام یا جسکی ہم کوئی خدمت کرتے ہیں اس عادت کا ڈھانسا۔ دیکھو اس
 عادت کا خدو ملتہ بجا نا بالکل ہی آسان ہے۔ مگر طریقہ ہے کہ چاروں طرف سے اس
 طرف ہو اور ہم اسکی دل سے مشغول کریں۔ رہنمائی بھی اگر کوئی ہو تو دوست
 بنجاتا۔ جسے مخالف بھی کوئی ہو تو ہم خیال بنجاتا ہے۔ سخت دل بھی کوئی ہو تو
 نرم پڑ جاتا ہے۔ روزِ فرد کا تجربہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے ٹوٹا، درپردہ آواز سے
 بات نہ چیت کرنا ہے اور ہم اسکا جواب آہستگی اور نرمی سے دیتے ہیں اور
 پھر وہ شخص اور اسکی آواز بھی نرم اور دلی پڑ جاتی ہے۔ اور جہاں آپس میں
 اپنے خیالات گفتگو اور افعال میں ہر کس کو اس سے پریم کہہ سکتے ہیں
 کہ دیا تو آپ خود فرما دیکھیں گے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اور لوگ بھی آپ سے
 کیسا پریم کرتے ہیں۔ اور آپ کو قہر کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی طرف متوجہ
 بھی نہ ہوتے تھے بلکہ چاہے جو لوگ آپ کو حقیر نگاہ سے بھی بلکے کہیں نہ

دیکھتے ہوں وہ تک آپ سے تو قیصر اور پریم کا بتاؤ کرنے لگیں گے۔ اور آپ کو تعجب ہو گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کا وقت بھی ایسے ہی پھر لگا جیسے رات کے بعد دن آجاتا ہے اور جیسے شب چلا اور تائیگی گئی۔ اور سب کام وقت سے خود چلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔

غور کرنے کی بات ہے کہ اپنی اولاد سے ہم کو اور اپنی اولاد کو ہم سے نہ بغض ہوتا ہے نہ حسد، نہ کوئی رقابت اور نہ نفسانیت، نہ خوف اور نہ نفرت اور نہ کسی قسم کی خود غرضی چاہے وہ کتنے ہی مفلس کیوں نہ ہوں۔ کھدے اور بد شکل کیوں نہ ہوں۔ اور دنیا کی لگاؤ میں بڑے کیوں نہ ہوں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ اڈل تو انکو ہم سے اور ہم کو ان سے پریم ہوتا ہے اور جو فعل قتل ہے۔ اور دوسرے چاہے اپنے بچوں کے کسی فعل کو برا سمجھیں مگر ہم ان بچوں کو برا نہیں سمجھتے۔ اس طرح ممکن ہے کسی شخص کے بڑے فعل سے ہم کو کھنچاؤ ہو مگر اس انسان سے کھنچاؤ یا نفرت کا ہونا مناسب نہیں۔ بلکہ قدرتی طور پر اس سے بھی ہمدردی اور رحمتی لگاؤ اور ہمدردی ہونا چاہیے جو ہم اپنے بچوں اور عزیزوں سے کرتے ہیں۔ علاوہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم بھی کسی اپنے بندے سے اس کے منکدر بد اعمال ہونے سے ہوسے بھی اس سے نفرت اور تعصب نہیں کرتا تو ہم کو کسی انسان سے نفرت یا تعصب کرنے کا کیا حق ہے۔ اور اس سے فائدہ ہی کیا ہے۔ بلکہ جس دل میں پریم ہوگا اور جو یہ محسوس کرتا ہے کہ ساری دنیا اور سب انسان اور مخلوقات اسی ایک کی مخلوق ہیں۔ اسی ایک کے پیدا کئے ہوئے ہیں تو اس

حاست میں اس کے دل میں سب سے بڑا لائق ہے۔ اور سب
 دلیوں پر ہم سے تو کسی کی طرف اور کسی کے لئے کسی بڑا یا بڑی یا نفرت
 کا خیال ہی نہیں آسکتا۔ جہاں پر ہم سے وہاں سے دلی، غم، نفرت، نفرت،
 غم اور غصہ وغیرہ سب کا غور ہو جاتا ہے۔

قدرت کا قانون یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم دوسروں کے لئے خود
 اپنے دلوں میں رہتے ہیں وہی دوسروں کے دلوں میں فوراً آگتا ہے۔ اگر
 ہمارے خیال، گفتگو اور فعل میں کسی کی طرف غصہ یا نفرت ہے تو اس کا جواب
 اور زیادہ نفرت اور غصہ کا ملے گا۔ اور اگر ہمارے دل میں گفتگو میں اور
 فعل میں دوسرے کی طرف پریم ہے تو دوسری جانب سے بھی اور زیادہ
 پریم کے ساتھ جواب آئے گا۔ اگر کوئی مسلم کو اسے نفرت ہے کہ کوئی ہم سے ناگوار
 ہے یا خوش ہے، ہم سے نفرت کرتا ہے یا دوستی کرتا ہے تو ہم کو یہ یاد رہے کہ ہم
 اپنے اپنے دل کو دیکھیں کہ آیا ہماری دل میں یہ نفرت اور غصہ اور ناگوار
 یا خوشی، نفرت ہے یا پریم ہے۔ نفرت اور غصہ اور ناگوار ہے تو غصہ اور غصہ ہے
 سنا یا نہیں، آسکتا ہے یا نہیں، اگر سنا ہے تو غصہ اور غصہ ہے، اگر نہیں سنا
 غائب آتی ہے وہ پریم ہی ہے۔ نفرت اور غصہ اور ناگوار ہے تو غصہ اور غصہ ہے
 ہی دوست بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ غصہ اور غصہ ہے تو غصہ اور غصہ ہے۔

پریم کی فضا بھی پاک و صاف ہے اور دل بھی پاک و صاف ہے۔ اگر ہم کو کسی
 سے نفرت ہے تو ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ اس سے دور رہیں۔ یہ نفرت کوئی گناہ
 اور غلطی نہیں ہے اور اپنی بھی روحانی، سماجی اور دنیوی کامیابی کا باعث ہے۔

برعکس کے اگر قانون قدرت کے مطابق خواہش اور ضرورت
 یہ ہے کہ باہمی پرہیز قائم اور قائم رہے۔ جس پر تحقیق لطف بھی ہے تو
 میری طرح میرے پیارے ناظرین ادنیٰ تو آپ سمجھ کر بلا باتوں سے اگر
 ایک نہیں پہنچیں تو اب ان سے ایسے ہی نہیں جیسے طاعون سے لوگ
 بچتے ہیں۔ دوسرے اپنے فکر اور باہر داؤں، دونوں سے ہی بات چیت
 کیا کریں جو ان کے خیالات اور جذبات کے موافق ہوں۔ اور جو کم از کم قبول
 خاطر اور عزیز ہوں۔ اور یقیناً ماننے کے جس گھڑی سے میں نے یہ طے کیا کہ
 لطف اسی میں ہے کہ گھر اور باہر داؤں۔ کچھ دنوں میں میری طرف سے تم بھر
 بھی کسی نہ کسی نہ رہے بلکہ اتفاقات باہمی دن دو ماہ در رات پوگنا ہو تو
 میں نے ہمیشہ ہمدردی اور خیرہ پیشانی کے ساتھ گفتگو کی اور اس میں
 ان باتوں کو اور ان کے نقطہ نظر کو اپنے د نظر رکھنا شروع کیا۔ جنہیں
 مجھ سے گفتگو کو وسط داؤں کو سترت اور بچسی ہے اور ان کے نقطہ نظر
 کو بڑی سمجھ اور آسانی کے ساتھ سمجھ کر دیا جس سے ان کی آن میں مجھ
 خد میں اور میرے گم دو اوج میں ایک حیرت انگیز اور عظیم اور روح افزا
 تبدیلی واقع ہوئی جس کا بخوبی احساس مجھ کو ہوا اور ہوتا ہے۔ اور اب
 مجھ کو اپنی کم بلکہ اپنی کچھ نہ کہنے میں اور دوسروں کی دل لگا کر دینے بھی
 خوب سننے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ اور پھر ایک چپ ہزار چپ
 کی تمت عظیمی سے کون واقف نہیں۔

میں یہ بھی خیال رکھتا ہوں کہ ہر انسان اور بچوں کے بھی دل ہے بلکہ

جو شش پہ اور حرارت ہے۔ ان ناکہ کو اپنا اور اپنی بات کا پاس ہے۔ اپنی
خود داری کا احساں ہے۔ یہ بھی کچھ راسخہ رکھتے ہیں اور کس گنتی میں
ہیں ان کے دل کو بھی ٹھیس لگتی ہے۔ ان میں بھی حمیت ہے۔ چنانچہ ان کے
جذبات کے احترام کرنے کا انکی مٹولی بھی ترقی اور پسندیدہ افعال پر
ستائش اور بڑا داد دینے کا۔ ان کے عیوب پر پردہ ڈالنے مگر مسکراتے
ہوئے ملائم الفاظ میں کبھی کبھی غیرت دلانے کا ایسا اوقات دینی فرد کو اکثر
اور تقاضے آنکھ بجا کر بھی مرتفع ہے۔ اور گھوما چھرا کر کو غیرت نصیحت
اور ستورہ دینے کا اور پھر ان کے اعلیٰ جذبات کو اکسا کر ان سے بہترین توقعات
کی توقع کا اور اکثر انکی پوشیدہ اور خفہ طبعی قوتوں اور استعداد کو خود سمجھنے
انکو ابھارنے اور باہر لانے اور ان کو ان کے داف کرنے اور
انکو اس طرف لگانے کا اور ہمیشہ اور ارادتا بھی انکی دجی اور دلی تحسین کرنے
کا نہایت ندرت بخش اور شیر شہرہ چھکا اور ان کو دونوں کو ملا ہے۔ علاوہ ہیں
گنہگار کے جس کے مجھ سے بے خوف ہیں خوش ہیں۔ خوب پڑھتے ہیں۔ خدا نکر
ہیں۔ مشکور ہیں۔ اور سب سے زیادہ میرا احترام بھی کرتے ہیں۔

چنانچہ اس طبع، اپنے سب ہی ساتھ رہنے والوں کے خیالات اور جذبات
کے احترام سے انکی خوبیوں اور جوہروں پر اظہار سرت سے انکی چھٹی چھٹی جذبات
پر بھی اظہار تشکر سے اور انکی غیبت میں ان جذبات کے سراپے سے ان کے
شرف اور ان کے وقار کا لحاظ رکھنے سے انکی فضیلت اور اپنی کمزوریوں کو تو اسلیم
کرنے ہی سے ہم اور آپ ان کے دلوں کو مول لے لیتے ہیں۔ اور اپنے سے

رکھنے کا بار آسنے کو ہے۔

نہ سہے لوگ نہ کچھ نہ ہو۔ یہی کہہ کر اور دریا میں ڈال دیا مگر یہی
چھٹھ ٹھونس یہ اتار دیا کہ اسے کہ "خیر مست کر دے اور چل جاؤ" اور وہ مست
جہر کا تھاست کی پر۔ اپنے دیش کی ہو۔ اپنے دالین کی اپنے بڑوں کی ہو۔
چھٹوں کی ہو۔ اور سب کی ہو۔ مرد ہو یا عورت۔ لڑکا ہو یا لڑکی۔ اور سب
سے کہ کہ یہ ہم کے آئندہ کے بخود چل کر نہ آدہ پریم کے پرسانے کا ہی ایک کھلا
اسم اعظم ہے۔

جو سمجھا دے گئے ہیں وہ اس پہاڑ ایسی نیکی یا احسان کو جو انھوں نے
دوسروں کے ساتھ کیا ہے رائی کے برابر سمجھتے ہیں۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ
انھوں نے اپنے فرض مطلق کو ادا کیا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے
رائی برابر احسان یا نیکی کو پہاڑ کے برابر سمجھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی جھڑپوں
کھدے۔ بلکہ یہی بلکہ ہمیشہ تازہ رکھ کر وہ ان لوگوں سے پریم ہی کا بل بولا
کرتے ہیں۔ اور پریم ہی کا پرتاؤ کیا کرتے ہیں۔

سمجھا دے لوگوں کی نظر اگر دوسروں کی بڑائی یا عیب پر پڑتی ہے تو وہ اس
پر غور کیا کرتے ہیں کہ آیا وہ بڑائی اور وہ عیب ان خود میں کس مقدار اور
کس شکل میں ہے۔ آیا اسی شکل میں ہے یا کسی دوسری شکل میں اب
موجود ہے یا بھی پہلے تھا۔ اور جب اپنے ہی عیبوں اور بڑائیوں پر غور
پڑ جاتی ہے تو اہ کوئی جہاں میں بڑا نہیں تھا۔ اور یہی بہت زیادہ کمال پر
ہو چکے ہیں۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ بڑائی یا عیب کسی

دوسرے شخص میں ایک من ہوا درخود نہیں ایک ہی نوک کیوں نہ ہو مگر دودھ
کے چھارو سینے کے لئے ناک کی چاہے ایک نگہ ہی ہو اور پاچھے بھی چھوڑ
برابر ہے۔ اور ایک سفید چادر کو بدنام کر دینے کیلئے کالے وارغ چاہئے چھوٹے
ہیں یا بڑے یکساں ہیں۔ اس غل سے اُنکے دل میں کسی شخص سے
نفرت کسی طرح پر باقی ہی نہیں رہتی اور سب نفرت نہ رہی تو اسکی جگہ
رحم پاکشتہ اور پھر محبت کا آنا قدرتی ہے۔

علامہ مریں وہ سمجھدار رنگ پر بھی خیالی کر تھے میرا کہ خداوند قاسم نے
کوئی ایسی شے بیکار نہیں بنائی۔ اور کوئی انسان اور کوئی شے ایسی نہیں جس
کوئی نہ کہی نہ ہو مگر انسانی ہمدردی سے انسان لوگ ہر انسان اور ہر شے کے
بہر گشت اور فانی سکے ہو یاں رہتے ہیں۔ وہ سمجھدار لوگ یہ بھی سمجھتے
ہیں کہ جو ہر اور جو فانی چاہے وہ۔ انسان کی ہو۔ طاقت کی ہو، علم کی ہو
نوجوانی کی ہو، رہبر کی ہو تنہا کوئی ہو، عقل کی ہو، کچھ بھی ہو۔ وہ سب
خدا کا عظیمہ اور اسکی کا رحم و کرم اور فضل ہے۔ پناہ چھو جس پر اور جس پر
خدا ہی کا فضل و کرم ہے تو انکو انکی توقیر کرنا اور ان سے بچھڑنا پناہ نہیں ہے
عزیزیکہ ہنگامی باتوں اور اموروں سے بچھڑی بہت ممتا ہے کہ ہمارے ہوا کی ہوا
شعاعی اور ہماری خوشی کا کار از بھی ای میں مہر ہے کہ ہم جلد سے اون سے
پریم کا بول بولیں اور پریم ہی کا برتاؤ کریں۔

اور بہت بہتر ہو گا اگر ہم اس نیکی یا احسان کو مدد اس وقت کے اپنے
خیالات و اثرات متعلقہ کو اپنی دشت یک میں درخت کو دیا کریں جو کسی نے

ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اور دوسرے علاوہ ان لوگوں کے جن سے
ہم کو الفت اور محبت ہے۔ اگر ایسے بھی اشخاص ہوں جن سے ہم کو کچھ
ملو یا جو لوگ ہم سے کھنچاؤٹ رکھتے ہوں یا جو لوگ ہم کو ایسا سیری خیال
کرتے ہوں ہم چاہتے ہو کہ سیری نہ بھی سمجھیں یا جن لوگوں کو ہم اپنا سیری
سمجھتے بھی ہوں تو ہم اس سب لوگوں کی خوبیوں اور جہتوں کے متاثر ہوں
اور دیکھیں اور غور کریں کہ انہیں کیا کیا ادوں کوں سی خوبیاں اور جہتیں
اور بھرتیوں کو اپنے وقت تک میں کچھ لیا کریں۔ یقینی ہے کہ ہمارے
دل میں ان کی طرف سے بھی نفرت یا خوف باقی نہیں رہ سکتا۔ اور نہ پھر نہ
دلیں ہمارے طرف سے خوف یا نفرت رہ سکی۔ بلکہ یہ دونوں میں محبت
کا پیدا ہونا اور ترقی کرنا ہے۔

یہ کہ جب ہمارے دل میں نفرت کا بیج نہ رہا۔ جب یہاں تک
ہو کہ نہ نفرت اور خوف کسی جانب سے نہ ہو نہ ہوا
نہ وہ سیری جانے کتنی ہی ہوں نہ ہوں۔ ہم ان کا ہونا اس قدر
بہتر ہے کہ ہم ان کو یاد ہی نہیں دیتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ نفرت
دور نہیں اور رگی باڑ دل کی جو تیر اور جنگوں میں رہتے ہیں۔ ہم
اور سانبہ تک ان سے بچہ نہ نہیں کرتے۔ بلکہ یہ درندہ صفتی ان سے
محنت کرتے ہیں۔ اور ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیونکہ ان درندوں اور
لوگوں سے کہ دلیں بخیر یہ کہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لئے وہ ہم پر
کرتے ہیں۔ اور صرف ہم پر ہی کو باادارہ دیتے ہیں۔

روز تیرہ کا تھا۔ جسے کہہ کر خیر اور جانور اور سب ایک جھگڑے ہوئے
 تھے اور انہیں ہر ایک کی بھی بڑی وجہ تھی کہ ان جھگڑے میں نہ
 اور خداوند کا کام کرنا نہیں ہوتی۔ پانچ گھنٹے اور آٹھ گھنٹے کے
 کے سطرچ ڈسپچر اور گھر سے تھے ہیں۔ ایک بچہ وہ سب سے بچے تھے اس کو
 جس پر بڑی طرح سے چڑھتا ہے۔ اس کے جسم کا ایک منہ تو ایک کے ہاتھ میں
 ہے اور وہ اور دوسرے کے منہ ہاتھ میں ہے اور کھینچا کھینچا ہو رہی ہے۔ مگر
 بلی کے اپنی آنکھیں میں سناٹے ہوئے ہیں جسے حرکت پر ہم کامزہ لے رہے ہیں
 اور نہ تو اس کے ہاتھوں کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک یہ مجھ سے مل کر رہی ہے
 کو بچہ کو اس سے پریم ہے۔ اور وہ بھی پریم کا جو اس پریم ہی سے دیتی
 ہے۔ یہی بچہ بھی اس کے دلیں بچوں کی طرف سے کوئی سیر اور نہیں رہتا۔
 کا شکر کرالین اس روز تیرہ کے واقعہ کے قدرتی بھید کو خود بھی سمجھتا اور
 بچوں کو بھی سمجھاتا ہے۔

کہا وجہ ہے کہ جو لطف ہلکا اپنی ماں اور بہنوں اور بڑی کے ہاتھ کے
 کھانے میں آتا ہے اور وہ کھانا ہمارے جسم کو بھی لگتا ہے وہ کہیں اور کے
 کھانے میں نصیب نہیں۔ اسکا سبب صرف مانا کا پریم ہی ہے جس پریم
 سے وہ اپنے بچوں کے لئے کھانا بناتی ہے اور اس کو کھلاتی ہے۔ بازار
 کے قیمتی سے قیمتی کھانے میں یہ فرق نہیں۔ کیونکہ ان میں یہ پریم نہیں ہے
 وہ تو مردا ہے۔

ناہل خود ہے کہ اپنے بیسی بیسی دوست کے یہاں ہی سوکھی روٹی اور کھال

اور میں کچھ چنور میں لطف اور مزہ اس کے ساتھ کھانے میں آتا ہے جو کسی
امیر کی بھینس سے بڑھیا عورت میں نہیں آتا، کیونکہ اس سوکھی روٹی میں پریم بھرا
ہے اور کھلانے والا دوست بھی پریم سے کھلاتا ہے اور ہم بھی پریم سے کھاتے
ہیں اور اس کا اور سنا دیا خیال پریم میں ملتا ہے۔ ہمارے اور اسکے دلیں تو
اس خیال کی گنجائش ہی نہیں دیتی اور اس کی شدھ بھی نہیں دیتی کہ وہ کھانا
کیا ہے۔

اگر واقعی کسی کے کھلانے پلانے میں ہلکا سا پریم ہے تو جلد لطف اس شخص
کے کسی چیز کے کھانے میں آتا ہے وہ خود کئے اسکے کھانے میں نہیں آتا
خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ہمارے مرغوب طبع کیوں نہ ہو۔ اور ہلکے میں نہیں آتا۔
جب تک کہ وہ شخص میں سے کچھ کھانے لے۔ مگر اگر ایک وجہ ہم یہ کہتے
ہیں کہ ہماری خوشی اسی میں ہے تو وہ ہلکا مشکو کرنے کے لئے یعنی ہمارے اوپر
احسان کرنے کے لئے مجبور ہو جاتا ہے۔ اور جہاں پر پریم ہے وہاں کھلانے
پلانے کی خدمت کو عام طور پر اپنے ہی ہاتھوں سے انجام دینا اور اپنے عزیزوں
کو یہ عظمت سپرد کرنا باعث خوشی و فخر سمجھتے ہیں اور اس افتخار کو ملازمین کو
دینا گوارہ نہیں کرتے۔

ایک وقت تھا جبکہ ہندوستان کے سرگھر میں ہی طریقہ عام تھا اور
دور اجنبیوں تک سے ہی پورا تھا۔ خاصہ کہ گاؤں میں یہ دستور تھا کہ اگر اپنے
گھر پر کوئی اجنبی آگیا ہے تو یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ بغیر کچھ کھائے بیٹھے چلا جائے
چاہے وہ دور دور ہی ہو یا اس ہو یا اگر ہی ہو۔ مہمان کا اپنے گھر آنا خوش قسمتی کا

آتا تھا۔ اور اب بھی کچھ نہ کچھ ہے۔

۸۸۹ء کی بات ہے جبکہ میرے والد مرحوم بابو جانکی پرشاد صاحب
ہر دوئی میں پوسٹ ماسٹر تھے۔ اور میرا آٹھ سال کا ہونا تھا۔ مجھ کو خوب یاد ہے کہ
اُنکے کسی بھی دوست یا ملاقاتی کے یہاں گیا ہوں اور کھانے کی محفلوں میں بھی
گجائش یا خواہش نہیں ہے اور میرا انکار چل بھی گیا تو وہ میری جیبوں میں کچھ
میرے ہی بھر دیتے تھے یا اپنے نوکر کے ہاتھوں میں کھائی وغیرہ کچھ نہ کچھ برکتی
ساتھ کر دیتے تھے۔ یہ طریقہ عام تھا۔

اور آج کے دن جاری تہذیب اس قدر گڑی ہوئی ہے کہ مقامی دست
احباب کے اپنے یہاں آنے پر زیادہ تر ہم یہاں سے دریافت کرتے ہیں کہ
چائے منگوائی جائے؟ یا ناشتہ منگوائیں؟ اور نہایت یہاں تک پہنچتی ہے
کہ پاؤں تک کے دینے کے لئے اب دریافت کیا جاتا ہے کہ ”پاؤں منگوائیں؟“
ایک مرتبہ مجھ کو کہ اپنے ایک دوست ایم۔ اے۔ ال۔ ل۔ جی سے میرے
اُنکے اعلیٰ جذبات کو اپیل کرتے ہوئے یہ کہہ ہی دیا کہ دیکھو جس قوم کی خدمت
تواضع اور تحریم اور تہذیب ہمیشہ سے ضربِ اشتہار رہی ہے ازمِ ہم اور آپ
پاؤں تک کو منگوانے کے لئے دریافت کیا کرتے ہیں۔ اور پھر اسکا کن گیا گورا
جو گا جو یہ کہہ دینا کہ ”ہاں منگوائیے“ وہ سمجھدار تھے بات کو سمجھ گئے کہ میرے
مشکور ہوئے۔ چنانچہ اپنے ناظرین کے غور و ادراک کی نگاہیں ان چند سطور
کا بکھیرنا میں نے ضروری سمجھا تا کہ یہ معلوم ہو کہ پریم سنے لفظا کیا ہے۔ اور
جہاں مال مول اور خاندان پڑی اور پھر وہ بھی زبانی ہے دکان پریم کہاں۔ وہ تو

نمائش اور زمانہ سازی ہے۔ جو کھلانا چاہتے ہیں وہ پوچھتے نہیں۔ بلکہ جو
گرجتے ہیں وہ بستے نہیں۔ غرضیکہ اصل بات صرف اپنے دل یعنی پریم
کی ہے۔ نہ کہ پیسہ یا پوزیشن یا مقدرت کے ہونے یا نہ ہونے کی۔

اپنے پیارے کا کوئی تحفہ گنتا ہی کیوں نہ فقیر ہو۔ اپنے پیارے کی کوئی
نشانی کتنی معمولی، چھوٹی اور بھڑکی کیوں نہ ہو۔ اپنے پیارے کا خط چاہیے
اس میں مضمون آسانی نہ بھی ہو، کچھ زیادہ لکھا ہو یا نہ بھی لکھا ہو اس کو ہم اپنے
دل میں جگہ دیتے ہیں۔ اس نشانی کو ہم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے
ہیں۔ اس کی وجہ وہ پریم ہی ہے جو اس کے دل میں ہمارے لئے ہے۔ جس کی وہ نشانی
ہے اور وہ پریم ہر ہمارے دلوں کے لئے ہے۔ اور ہی پریم ہے جو اس
تحفہ، نشانی اور خط میں بھرا ہے۔

کتنے ہی زیادہ ہم یا اس ہون اور کتنے ہی زیادہ ہم تک میں مبتلا ہوں اور
کتنے ہی زیادہ ہم غصہ میں ہوں اپنے بچہ کی پریم بھری ہلکی سی ایک سکراہٹ
سے وہ سب کے سب کاغذ ہو جاتے ہیں۔

اس لئے قدرت ہمو جو کھلاتی ہے جس بات کی ہمو وہ تاکید کرتی ہے
وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں اور پھر یقینی طور پر ہماری گفتگو اور
ہمارے احوال میں ہر انسان اور مخلوق کے لئے کوئی اور بے غرض اور
اچھا تا پریم ہونا ایک قدرتی ذرخ ہے۔ اور جو ہر انسان کا ایک قدرتی فعل ہے
قدرت کے ساتھ چلنے میں شک ہے۔ اور قانون قدرت کی خلاف ورزی
کرنے میں دیکھ ہے۔ اور بے لوث پریم ہی وہ جذبہ ہے جو ہمو جلا کر مانیں

اور ایتار کے لئے آمادہ کرتا اور اُٹھارتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کسی سے ہم
پریم کرتے ہیں اُسکو اپنے پاس اور اپنے گود میں بٹھاتا ہے۔ اور اس کے
ہمارے دل کو شکہ محسوس ہوتا ہے۔ چاہے ہم چھوٹے اور تنگ رو جائیں
اور چاہے ہلکے کچھ بھی تکلیف اٹھانا پڑے مگر اُسکا بھوکا اور تنگ رو بننا یا تکلیف کا
مٹھانا ہم کسی طرح بھی دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور نہ اُسکا براہِ شرم ہی کر سکتے
ہیں۔ اور نہ ہم اپنی گفتگو اور نہ اپنے کسی فعل سے اُسکو کوئی تکلیف پہنچا
ہی دیتے ہیں۔ بلکہ اُسکی خوشی اور اُسکی جاں کے لئے اور اُسکا اقبال اور
منزلت کی ادھی سے ادھی چوٹی پر پہنچا دینے کیلئے اور اُسکو جگہ اُسام کے
شکھ متنا کر دینے کے لئے ہم اپنی تمام زندگی عین ہی رہا کرتے ہیں۔
چاہے اپنی قربانیوں اور اپنے ایتاروں سے ہرگز ہٹنے نہ لگے اور خلقت کے
لئے کیا کرتے ہیں۔ اُنھیں سے ہر کوئی اُن سے بڑھ کر محبت کا اندازہ ہی
ہو سکتا ہے۔

کام کو فرض سمجھ کر کرنا اور پریم سے کرنے میں فرق

میں اپنے بزرگ اور پیار سے نوجوانوں کی توجہ ایک فاسد بات کی طرف
مبذمل کرتا ہوں جسکی طرف ابھی حال ہی میں میرا جھڑکا بھی دھیان ہوا۔ اور
مکن ہے کہ فی زمانہ اُس طرف یا کم از کم اس کے حوالے کی طرف تو کم از کم توجہ
ہوئی ہوگی۔ اور جبکہ انہماک کم از کم میرے علم میں ہے تو حسبِ سہولت میں ہوا۔

وہ بات یہ ہے کہ جو بھی نیک سے نیک اور پاک سے پاک کام ہم کرتے ہیں وہ وہ طریقہ پسند کیے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔

(۱) ایک تو اس کام کو ہم پریم پس کرتے ہیں۔ یعنی وہ کام اسلئے کرتے ہیں کہ ہم کو اس کام کے کرنے میں پریم ہے۔ یعنی یہاں پریم ہی اس کام کو کرنے کے لئے پہلو آتا ہے۔ اور پھر جب کو ہم نہایت خوشی اشتیاق اور جوش کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور

(۲) دوسرے اس کام کو ہم فرض سمجھ کر کرتے ہیں۔ جبین اکثر اوقات خوشی اشتیاق اور جوش کا نہ ہونا ناممکن نہیں ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو نیک کام کرتے ہیں وہ زیادہ تر فرض سمجھ کر کیا کرتے ہیں۔ اور اس بات کے سمجھنے یا غور کرنے کا خیال کہ ہم اس کام کو کیا پریم پس کر رہے ہیں یا اس کو فرض سمجھ کر کر رہے ہیں۔ اس طرف تو وہ

شاید بہت ہی کم لوگوں کی ہوتی ہے۔ اور دونوں باتوں میں بہت ہی باریک مگر ہم فرق نہ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور مجھے یقین بھی ہو گیا ہے کہ حالانکہ نیکی و دلوں کی صورتوں میں ہوتی ہے مگر دونوں کے پھلوں

اور نتیجوں میں ایک ہی شکل ہوتی ہے۔ یعنی زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اور یقینی طور پر اس طریقہ اور توجہ اور سرگرمی میں جن سے دونوں حالتوں کا کام ہوتا ہے۔ اس میں تو بہت ہی زیادہ اور کم ہیں زیادہ فرق

ہو جاتا ہے۔ جو کام پریم پس کیے جاتے ہیں وہ مانند اس جسم کے ہیں جن میں روح ہے۔ یعنی زمین جان اور عقل و دلوں ہیں اور جو کام فرض سمجھ کر

جاتے ہیں وہ گویا ریح یعنی جان سے محروم ہوتے ہیں۔ جو کام پر ہم بس
 ہوتے ہیں وہ اضطراری ہوتے ہیں یعنی وہ از خود ہوتے ہیں یعنی قدرتی طور پر
 ہوتے ہیں اور ہماری نگاہ نتیجہ پر نہیں ہوتی۔ اور جو کام فرض سمجھ کر کئے جاتے
 ہیں وہ ازاد سے کئے جاتے ہیں۔ دیکھا دیکھی بھی کئے جاتے ہیں۔ کبھی
 دباؤ یا خوف سے بھی کئے جاتے ہیں اور کبھی معرفت میں اور کبھی نفسی میل
 کی خاطر بھی کئے جاتے ہیں اور نتیجہ پر نظر ہستی ہے۔ اسلئے میں اس نتیجہ پر
 پہنچتا ہوں کہ جو کام پر ہم بس از خود ہوتے ہیں وہ بے لوث، ایک ناک
 ایک سانس اور مستقل ہوتے ہیں اور اپنے منزل ہی پر پہنچ کر ختم ہوتے ہیں
 اور جو کام صرف فرض سمجھ کر ہی کئے جاتے ہیں ان میں بناوٹ اور تبدیلی
 کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ قائم نہ بھی رہیں اور ہرکو
 منزل مقصود تک نہ بھی پہنچائیں۔

اس کسوٹی پر میں نے سب سے پہلے عبادت کو کسا پڑنا پھر اس اصول
 کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کوئی شکتا ہوں اور آپ بھی تسلیم کریں گے کہ جو بھی
 عبادت ہم کرتے ہیں اگر پریم بس ہمس سے از خود ہوتی ہے تو اسکا لطف
 اور اسکا سرور کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اس عبادت کو یا کسی اور دوا
 حاصل ہے۔ اور جو عبادت ہم فرض سمجھ کر کرتے ہیں تو اس میں وہ یکسوئی نہیں
 وہ لطیف نہیں وہ استقلال نہیں۔ بلکہ اس میں زیادہ تر امانیت یعنی انکار
 کے آجانے کا اندیشہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اکثر بڑے بڑے مہاتما اور
 بڑے بڑے رہبروں میں معرفت امانیت یعنی انکار سے بڑی پائے نہیں جاتے

اور اُس کے کاموں کو فعل سے پریت نہیں ملتی۔ یعنی وہ لوگ فعل کو اپنی ذات سے منسوب کرتے ہیں۔ کیونکہ پریم نے پریم اور پاسا یعنی خدا کی عبادت کو نہیں اُکسایا ہے، بلکہ گناہوں نے پریم کو اُکسایا ہے۔

آئیے ہم اور آپ اس تحقیقات کے بارے میں ذرا ایک دو قدم اور آگے بڑھیں۔ اس طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر بڑی اچھے شوہر کے لئے پریم پس کھانا بناتی ہے اور کھلاتی ہے تو جو لطف اُس کھانے میں قدرتا آتا ہے وہ اس میں نہیں آسکتا اگر اُس کو وہ فرض سمجھ کر بنا دے اور کھلا دے۔ اگر وہ پریم پس بناتی ہے تو اس حالت میں اُس کو بہتر سے بہتر بن کھانے بنانے میں پریم محسوس ہوتا ہے اور نہایت ہی شوق و سرگرمی سے اُس کو ختم ہی کر کے چین لیتی ہے اور اپنے شوہر کی منتظر رہتی ہے۔ اور یہ بھی چاہتی ہے کہ اُس کھانے کو اُس کا شوہر خوب ہی پسند کرے اور خوب ہی کھائے یہاں تک کہ اُس کا شوہر یا اُس کا بچہ سب ہی تو کھالے۔ اس کے لئے نیچے یا نہ بھی نیچے۔ اور اگر وہ کھانے کو اپنا فرض ہی سمجھ کر بناتی ہے تو اگر وہ ٹال بھی جاتی ہے۔ کبھی اُس کو کچھ ہانہ کرنے کی بھی سوجھ جاتی ہے۔ اور عام طور پر وہ بالکل با بر وادی سے کھانا بناتی ہے۔ اور کھانا پریم یعنی جان سے خالی ہوتا ہے۔

آپ نے بارہا تجربہ کیا ہوگا کہ ہمارے دل غیر کسی اجنبی شخص کے لئے پریم کی طرح اتر کبار کی اُٹھ جاتی ہے۔ اور اُس شخص کو اد پریشم چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے گویا اس شخص کو اپنے پریم سے ملنا دیتی ہے تو وہ

بچہ ہماری گود میں فوراً آ جاتا ہے اور نہیں تو سکر آوہ دیتا ہی ہے۔
 اور اگر اس بچہ کا نزدیکی رشتہ دار محض مصنوعی محبت سے اپنی فرض باتوں
 کے خیال سے اس کی طرف اپنا لاکھ پھیلا تا ہے تو وہ بچہ اس کی گود میں نہیں آتا۔
 بلکہ ہتھ پھیر لیتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے بار بار دیکھا ہے کہ بچے اپنے باپ کے
 اس دوست کے آتے ہی جب کوئی بچوں سے بے لوث اور دل سے
 پریم ہے چاہے وہ دوست اپنے افلاس اور نگرستی کی وجہ سے اپنے
 پریم کے علی اظہار سے قاصر ہی کیوں نہ ہو یا اگر تاہم مگر وہ اس کا دور ہی ہو خیر مقدم
 کر کے میں اور پریم اور خوشی کے ساتھ اس سے جڑے ہی جاتے ہیں۔
 اور وہ ہی بچے اگر ان کا نزدیکی سے نزدیکی رشتہ اپنے اپنے فرض کے
 خیال سے پریم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے بلانے سے بھی اس کے پاس یا تو
 نہیں آتے یا آتے ہی بچکچاتے ہیں اور اگر وہ ان کو پیسہ یا مٹھائی بھی اظہار
 محبت کی غرض سے بطور فرض کے دیتا ہے تو کچھ جی سے نہیں لیتے
 بلکہ یا تو اس کے اپنے والدین کے خوف سے لے لیتے ہیں۔ جو تعید کی بات
 اس میں چھپی ہے وہ یہ ہے کہ جو لہر مارے دل سے نکلتی ہے وہ ایک
 طاقت ہے اور ایک بجلی ہے۔ اور وہ ہر اور وہ بجلی اور وہ طاقت
 بالکل اسی رنگ اور اسی طرح کی ہوتی ہے جیسا ہمارا دل یعنی ہمارے
 جذبات اس وقت ہوتے ہیں۔ خواہ وہ نفرت کے ہوں، مصنوعی ہوں
 یا خالص پریم کے ہوں۔ اور یقیناً مانے کہ خواہ کچھ بچوں کے دل حتیٰ کہ والدین
 تک اور جو انسان بھی عام طور پر اس لہر کے رنگ کو اور اس کے جذبہ کو

اپنے دل ہی میں غم سے کہتے ہیں، درمیان جاتے ہیں جو ہر گز دل سے
 ہلکے ہمارے ہی ہونے چکے اور ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے
 ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے
 جاندار اور چڑیاں تک ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے
 ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے ہمارے
 جان جاتے ہیں میں نے جو اور زیادہ اس بارہ میں تو کیا تو میں یہ کہتا
 ہوں اور سرت بھی ہے کہ جو عالم پریم سے غالی ہو وہ ہے جس سے بے جا
 ہے بلکہ اندھا بہادری ہے اور یہی وہ ہے کہ جو کہ موجودہ وقت
 کے سائنس دان کا عالم زیادہ تر دنیا کے پریم سے غالی ہے اس کے لئے
 علم کا استقلال دنیا کی طاقت اور تہمت کیلئے ہو رہا ہے۔
 اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں بھی عام طور پر اشتراک اور
 جو بڑے بڑے عالم اور فاضل ہیں خواہ وہ اس کوں اور کاجوڑ میں
 یا بلگرام میں تعلیم دیتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اس تعلیم کو اگرچہ
 میں تو اپنے عمر کا اور اپنا دھن چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لئے جو کہ ان کی تعلیم
 اور ان خود کہہ دل پر ہے حال میں ان کے طالب علموں کے لئے اور ان
 کے لئے نہ پریم ہوتا ہے اور نہ سچی عقیدہ اور کچھ رہتا ہے۔ جو کہ
 ان کے دل میں رہتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بات ہے کہ وہ تو فاضل
 نہیں جو ایک بچہ کو اپنے ماں باپ کا پوتا ہے بلکہ وہ جو استاد یا
 عالم کو ہے۔ اس کے لئے کہ وہ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ ہے کہ وہ

اور کھوکھلیں باہمی کشمکش کا رہنما اور اسٹریٹجی کا ہونا ایک قدرتی بات ہے۔
 کاش گرائی ہائی فلیٹ کا نتیجہ ہوتا کہ وہ اپنے شاگردوں کو اپنا تجربہ سمجھتے اور
 ان سے بھی دہری پریم کا پتہ لگا دیتے اور ان سے بھی وہی توقع کرتے جو وہ
 اپنے بچوں سے کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ کانگریس گورنمنٹ
 نے بھی اسکوئڈ اور کالجوں میں اسٹریٹجی کی وجہ کو اس نقطہ نظر سے نہیں
 دیکھا اور نہ انکو اسکے لئے پورا اور کافی موقع ہی تھا۔

ایک قدم اور آگے جو ہم بڑھتے ہیں اور ہندوستان کی موجودہ مختلف
 سدھار کرنے والی ایجنٹوں حتیٰ کہ اس کانگریس تک پر جو ہم نظر ڈالتے
 ہیں جو ہمارے مادی وطن کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ منظم ادارہ ملی
 ٹائمڈ ایجنٹ ہے اور جس میں ہندوستان کے چوتھے نمبر کے گزشتہ کانگریس
 اور چوتھین ہندوستان کی کاپی اور سچی راہ پر ہے۔ اور جس کے
 رہنمایان کی پستی اور لائسنس ایجنٹ اور قریبیوں، ان کی صداقت اور فراست
 کی بنا پر صرف برطانیہ ہی بلکہ تمام دنیا اس کا لوہا مانتی ہے اور جس کا
 نصب العین ہی ملک کے اڈھار اور ملک کی مکمل آزادی کا ہے۔ اور
 کسان اور فرد کو پیٹ بھر دیتی ہم بچانے کا ہے تو ہم دیکھتے ہیں
 کہ اسکو بھی پوری کامیابی ابھی تک نہیں ملتی۔ بلکہ آپس میں کچھ ٹھوڑے سے
 بڑوں میں باقیات اور نفسانیت اور مخالفت باقی جاتی ہے۔ گویا جملہ
 رہنماؤں میں بھی آپس میں اور کچھ بڑوں اور چھوٹوں میں بھی سنا پریم نہیں
 سمجھتا۔ یہ الفاظ دیگر زیادہ تر اور عظیم طور پر پریم نسان سب کو ایک جگہ

اٹھا نہیں کیا ہے۔ بلکہ اس سمندر یعنی اس رشتہ نے جو ایک خیال کے لوگوں میں پیدا ہوا کہ تاسہمے انکو جوڑا ہے۔ یہ وہی سمندر ہے جو ایک ریل یا ایک جہاز کے مسافروں میں ہو جایا کرتا ہے۔ جو پریم تو ایک معنی میں ضرور ہے مگر وہ صرف وقتی ہے۔ جبکہ نہ پائیداری ہے نہ استقلال، اسلئے اگر آپ بخود دیکھیں تو صاف صاف نظر آئے گا کہ اکثر لوگوں کے اختیار پریم بس نہیں تھے۔ بلکہ فرض کے خیال سے تھے۔ الفاظ دیگر ہمارے قصور سے رہنمائی کو اس فرض کے خیال نے تن من اور دھن کے اختیار کرنے کے لئے اور جملہ جان و مال کی قربانیوں کے لئے اُکسایا تھا اور مجبور کر دیا جو انکا بطور ایک ہندوستان کے اپنے ملک اور اسکے کسان اور مزدور سے ہے اور جسکا انکو حقیقی اور دلی احساس ہے لاش سبھی کا یہ اختیار ملک کے پریم اور کسان اور مزدور کے پریم یعنی انکی تکالیف کے حقیقی رحم نے اُکسایا ہوتا۔ حالانکہ یہ پریم بکار۔ نیکی اور اختیار دونوں ہی صورتوں میں ہے۔ مگر نظریہ طرز عمل اور نتیجہ کموں میں زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔

اسلئے جس طرح عقل اور علم دونوں ہی کے لئے پریم کی روح یعنی جان ایسی ہی ضروری ہے جسے جسم کے لئے جان ہے اس طرح اپنی خیرات، ابراہیم خدمتِ ملک و دنیا اور جملہ قربانیوں میں اور اپنی عبادت میں بھی اور اپنے جملہ افعال میں پریم کی جان ہونا ضروری اور قدرتی ہے۔ یہ الفاظ دیگر ہمارے جملہ خیال، مختلفہ اور افعال فرض کے خیال سے نہ ہوں بلکہ پریم بس ہوں۔

یعنی انکو بھارنے والا صرف وہ فرض نہ ہو جتنا ان کاموں سے واسطہ ہے
بکڑے کو بھارنے والا وہ پریم ہو جو ہر کام کچھ لے اور مان لوگوں کے لئے
ہے ہر کام سے متعلق ہے۔

اور ہر جذبہ کی تحریک ہمارے دل ہی سے ہوتی ہے اور ہر جذبہ کی تحریک
کہ نوا لے ہم خود ہیں۔ اس لئے ہماری نظر ہمیشہ اپنے دل ہی کی طرف ہو کر رہیں
جو کبھی اٹھے اور جو کبھی خیال پیدا ہوا اور جو کبھی مروج آئے وہ بے لوث پریم
کی ہی ہو۔ اور جو کہ دنیا کو ہم اپنی آنکھیں سے دیکھتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم خود ہیں
وہی دنیا ہلک دھماکی دیتی ہے۔ یعنی اگر ہمارے دل پاک ہیں تو دنیا بھی ہماری
نظر دن میں پاک ہے۔ یہی طرح اگر ہمارے دل میں پریم ہے تو ہر کام آگے
بچھے واسطہ اور بائیں اور پس پریم ہی پریم نظر آئے گا۔ اور یہی ہر شے

جہاں پریم ہو وہیں بہشت ہے

اپنے پیار سے ناظرین کے روزانہ اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے غور اور
حاصل تہنائی میں فکر اور مشغل اور اپنی زندگی ایک بہشتی زندگی ہو جانے
کی بات یہ بھی ہے کہ اڈل تو ہر شخص کو اس امر کا بخوبی احساس ہے کہ سب
جانداروں میں ایک ہی سی جان ہے۔ بلکہ ہماری گزشتہ تحقیقات کو
ساتھ لے کر جو وہ محققین نے بھی اب تسلیم کر لیا ہے کہ نباتات میں
بھی جان ہے۔ یہ بھی سب جانداروں کی طرح خوشی سوچ اور دکھ سکھ محسوس
کرتے ہیں۔

دوسرے ہر شخص کو سیات کا بھی علم ہے کہ تمام انسانوں میں ایک ہی
سی روح یعنی ودائی، ناظر اور مرکز آتما ہے جو ایک نگاری بان کی طرح
ہمارے جملہ حواس و اعضاء پر یعنی گدبان اور کرم اندریوں وغیرہ سے
اپنے اوزار پر ان کے ذریعہ کام لیتی ہے۔ ان کی چلاتی ہے اور قاعدہ میں
بھی رکھتی ہے۔

تیسرے ہر شخص اس سیات کو بھی جانتا ہے کہ ایک گائیڑی ہانسنے واسے
کی طرح ہمارے حواس خمسہ، ہمارے سبب عضوں اور جسم کو ہانسنے والا،
جن سے کئی نہایت ہی قہر، خیر اور حیرت انگیز برادشا، سوادشا اور شریپ
اور ان کے انگ لگا، یا قاعدہ اور معدنہ اور مختصر کاموں نے بڑے سے
بڑے حساب داں اور سائنس دان لوگوں کو دریائے حیرت اور عبرت
میں غرق کر دیا ہے۔ اور دنیا کی جملہ دی روح اور غیر دی روح اور خود کو
اور غیر متحرک سبب ہی بشیام کا بھی پیدا کر ہوا لا قائم رکھنے والا اور فنا کرنے
والا قادر مطلق پاک پروردگار پر مبنی ہے۔

چوتھے سیات کو بھی ہر شخص جانتا ہے کہ سب انسانوں میں، حیوانوں
میں، پھر زندوں اور پرندوں میں، درختوں، پتیوں اور پھولوں میں، سورج
پانی اور تاروں میں، پہاڑوں، دریاؤں اور سمندروں، یعنی ساری
کائنات پر خلقت میں جو جان رکھتی ہے اور جو جان نہیں رکھتی ہے سب میں
نہایت پرانے اور ہماری روح یعنی آتماں بھی خلا کی طرح لا فاصلہ اور
بدون منت قسم ہو گئے اندر اور باہر پر مآتما ہر وقت موجود ہے۔ بہ الفاظ دیگر

حاضر و ناظر و بسیط کل و محیط کل پر پاتا کے اندر سب کے سب موجودات
ہر وقت داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی اس سے ڈھکے ہو سکے ہیں۔ اور پرتا
ان سب موجودات کے اندر موجود ہونے کے باعث خود بھی ان میں داخل ہے۔
یعنی سب میں خدا اور خدا سب میں ہر وقت موجود تھا، موجود ہے، اور
موجود رہے گا۔

پانچویں اس بات کو بھی سمجھنا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ علم کل منتظم کل
لا تغیر اور لا محدود اور سب قادروں سے قادر کے عکس متکسر ہونے کے
باعث یعنی پرتا کی موجودگی سے اندر خود پیدا شدہ شکی کی وجہ سے ہماری بھی
ہمارا من، ہمارے حواس خمسہ اور ہمارے سب اعضا، یعنی گیان اور کرم
اندر بیان از خود اپنا اپنا کام کرتی ہیں جو ان کے لئے رب تعالیٰ نے مقرر کر دیا
ہے۔ کیونکہ یہ مہر نہیں سکتا کہ آنکھ کے دیکھنے کا کام زبان یا کان سے کیا
جاسکے۔ یعنی ایک اندر کا کام دوسری سے کیا جاسکے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا
کہ اپنے منہ میں مختلف اقسام کے حروف کے اظہار کے لئے مقرر کی ہوئی جگہ
کے علاوہ کسی دوسری جگہ سے بھی اس حروف کا لفظ ہماری زبان ادا کر سکے۔
بالفاظ دیگر ہماری اندریاں بھی خلاق و دو عالم کی مدد کی محتاج ہیں۔ اور اس کے
مثل قلوب کی بھی پابند ہیں۔ اسطرح پر سورج، چاند، تارے زمین و
آسمان، ہوا، آگ، پانی، مٹی اور خلا وغیرہ جو خداوند تعالیٰ کی طاقت کی مدد
سے حرکت میں آتے ہیں۔ نہ تو اجرام فلکی آپس میں ٹکراتے ہیں، نہ زمین ہی
سورج کے چاروں طرف گھومتی ہوئی ٹکراتی ہے۔ بلکہ یہ سب اپنا اپنا مقر

کام چوکس اور پورا اور استیق کے ساتھ بلا خوف و خطر اور بلا چون و چرا
کے چلے جاتے ہیں اور پابند اوقات بھی ہیں۔

چنانچہ دنیا میں جو بھی حرکت ظہور میں آتی ہے خواہ وہ حرکت انتظامی ہو
جس میں پیدا ہونا، بڑھنا، ایک حرکت بڑھ کر حرکت جاننا، تکلیفیں بردہ کرنا
کھٹنا اور ناش ہو جانا پایا جاتا ہے اور خواہ وہ حرکت ارادی ہو جس میں علاوہ
حرکت انتظامی کے اوصاف کے اپنے ارادہ سے کسی کام کے کرنے
یا نہ کرنے اور اٹھا کرنے کی طاقت بھی پائی جاتی ہے۔ غرض کہ دونوں کی

دونوں حرکتیں جو دنیا میں ہوتی ہیں ہر بات کی مدد سے ٹھیک یا سلیط ظہور میں
آتی ہیں جس طرح ایک چمک پتھر نے نئے دیک آنے سے دو پا جلتا ہے۔
یا جیسے بجلی گھر کی بجلی کی ایکلی قوت تمام شہر اور میلوں تک کے قصبوں کے
قسم قسم کے لیمپوں، جھاڑوں اور خانوؤں کو روشن کر دیتی ہے۔ اور
سزاؤں اقسام کی کلوں، مشینوں اور پنکھوں وغیرہ کو چلاتی ہے۔

اور ٹھیک جیسے نہ چمک پتھر اور نہ بجلی کی طاقت کو ہم دیکھ سکتے ہیں
اسی طرح صورت اور شکل سے میرا آنکھوں سے بھی نظر نہ آتا۔ خدا
کو بھی ہم جو اس خم سے جان نہیں سکتے۔

اور ٹھیک جیسے نہ چمک پتھر اور نہ بجلی کی طاقت میں سب چیزوں
سے آلودہ ہوتی ہے جیسے کہ سورج کی کرنیں، حالانکہ دنیا کی پاک سے
پاک اور گندی سے گندی چیزوں پر پڑتی ہیں مگر ان سے ملوث نہیں ہوتیں
اسی طرح سب کے اندر رہنے والا سب کے دونوں کا حال جاننے والا

سڑ جانے کے ہیں۔ چنانچہ ایک تو ہم تنہائی میں اُن سب حقیقتوں پر پوری
 یکسوئی کے ساتھ تصور کیا کریں اور دوسرے جب ہم دنیا کی کسی چیز پر
 اپنی نظر ڈالیں تو انھیں پانچوں صداقتوں کو اس وقت اپنے دھیان میں
 لے آیا کریں اور انکو پیش پیش رکھا کریں جسکی عادت ٹھوڑی سی مشق
 سے باسانی ہو جاتی ہے اور ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ اپنا ارادہ ہو۔
 اور ارادہ مصمم ہو، اور واقعہ یہ ہے کہ ان سب باتوں پر بھی عبور پانا
 اور اسکا حصول بھی صرف تل کی ادب پہاڑ ہے۔ مطلب یہ ہے، در
 جو بات بالکل مشکل نہیں ہے کہ ہم ذرا غور اور خانوشی کے ساتھ اس
 بات کو پس دیکھا کریں اور دل ہی دل میں محسوس کیا کریں کہ ہمارے آس پاس
 کے جملہ چیزیں اور جانور اور خصوصاً اُن کے چھوٹے پیارے ننھے چنے
 کیا کیا لکلیلیں مار رہے ہیں۔ کیا کیا دل بھانے والی حرکتیں کر رہے
 ہیں۔ اور کیا کیا بول رہے ہیں اور کیسے پریم کے ساتھ ہماری طرف
 دیکھ رہے ہیں۔ اور قسم قسم کی خوشنما، خوش رنگ اور خوش الحان
 چیزیں کس انداز سے بھدک رہی ہیں۔ کیا کیا کر رہی ہیں۔ کیسی میٹھی
 آوازیں لگا رہی ہیں۔ اور کیسے سہا دے اور سریلے گیت بھی گار رہی
 ہیں۔ اور ہر انسان چھوٹا اور بڑا اور ننھے سے ننھا دودھ پیتا مٹا
 بھی کیا سوچ رہا ہے اور کس دھیان میں مگن ہے۔ مرد اور عورتیں،
 اور بچے اور بڑے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ اور خلقت کی خلقت انھیں
 کاموں میں کیسی بہتر بن گئی ہے اور انھیں کاموں میں اسکو کسی مگن ہے

جنگ خداوند عالم نے اس کے سپرد کیا ہے اور جس کام کے کرنے کے لئے وہ پیدا ہوئی ہے۔ مجھ سے جیسے کسی تھکسٹریا فلم میں جس نے جو بھی سوال اٹھایا ہے اسکو وہ کس خوش سلوٹی۔ جوش، حوصلہ اور بطف کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اور پھر اپنے جملہ ذرائع منہی کو خوبی۔ دیکھی اور پریم کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ اس لئے وہ نہایت خوش خوش ہماری آنکھوں سے چشم زدن میں مقررہ وقت پر اچھل ہو جاتا ہے۔ اور پلٹا رتے ہی دوسرا دلکش سین ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔

چنانچہ اس تھوڑی ہی مشق اور شغل سے ہم کو ایسا ت کا حرا یقین اور عین یقین قطعی طور پر ملو جائیگا۔ اور روز روشن کی طرح یہ بات بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہر وقت اب رہا بھی کرے گی کہ حالانکہ اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں آن گنتی مختلف مختلف قالب اور بھی ہیں اور جسم اور شکلیں ہیں۔ اور ان کے خواہ اور ذرائع مختلف بھی ان گنتی جدا جدا ہیں مگر حقیقتاً جو شے ان سب کو اپنے اپنے کاموں کے کرنے کے لئے مقرر کرتی ہے وہ ان سب میں ایک ہی ہے جس کو ہم جس نام سے چاہیں پکاریں اور یاد کریں اور جو قادر مطلق ہے، علیم کل ہے، نعیم کل ہے۔ عقل کل ہے۔ اور راحت یعنی آسودہ وغیرہ کا امداد بخشن ہے، اگر اس نگاہ اور اس نظر سے اس سے ہم اور آپ کل قدرت کو اور کل خلقت کو انسانوں کو حیوانوں کو چڑیوں کو درختوں اور دیادوں اور پہاڑوں کو پوری خلقت کو دیکھیں تو پھر دیکھئے

کہ آپ کو کیا لطف آتا ہے۔ اور پھر آپ کو خود کسی خوشی اور کیا آئندہ محسوس ہوتا ہے اور پھر آپ کو ان سے کیا پریم بھلی زخود ہو جاتا ہے۔ جو اس لامحدود پریم کے بے پایاں پھر کی ایک ہوند ہے جو پروردگار عالم پریم اور کریم خدا کو اپنی بیداری ہوئی پوری خلقت سے ہے۔

غرضیکہ جس وقت آپ اس محبت بھری نگاہ کو دنیا پر ڈالیں گے اور پھر پریم ہی کا ول بولیں گے اور پریم ہی بس ہر ایک کام کو کریں گے تو آپ کو حیرانہ چاروں طرف اور آپ کے چاروں طرف کے سب لوگوں کو آئندہ آئندہ محسوس ہوگا۔ اور جب آپ کے خیالات گفتگو اور افعال میں بے لوث پریم ہوگا تو آپ کو حقیقی شائستگی اور آئندہ اور شکوک محسوس ہوگا اور ملیگا۔ اور دنیا بھی آپ کو شکھی دیکھ کر شکھی ہوگی۔ کیونکہ شکھی وہی ہے جسکو دیکھ کر شکھی حاصل ہو اور شائستگی بھی وہی ہے جسکو دیکھ کر شائستگی حاصل ہو۔ اور خوش بھی وہی ہے جسکو دیکھ کر خوشی حاصل ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی روز روشن کی طرح عیان ہے کہ وہ حقیقت میں پریم ہی ہے۔ جسکے ایک بیج سے نکلے ہوئے بیشمار درخت ہیں۔ جنہیں صبر و شجاعت اور جلدی اور رحم وغیرہ کے بیشمار پھل آتے ہیں اور جن پر دنیا جیتی کھڑی اور پریم کا وہ اکیلا سوتا ہے جسکے پر دباوی۔ شجاعت، ہمت، فیاضی، عفو، تسلیم، انکساری اور حلم وغیرہ صبر و جوش ہیں۔ جو ملک اور دنیا کو فیضیاء کر رہے ہیں۔ اور جن سے دنیا اپنی پیاس بجھاتی ہے۔ اور پریم ہی کا وہ اکیلا درخشاں آفتاب ہے۔ جسکی پاک باطنی، سچائی، نیکی راستی، اور رہنمائی

شہانتی اور آئندہ انداد کرین ہیں جو دنیا کو گناہ کی بکشتی سے بچھڑا کر رہی ہیں۔ اور جنکی وجہ سے دنیا زندہ اور قائم ہے۔ اسلئے ہمیشہ ہی اور سب ہی سے بے لوث پریم کرنا ہی اپنے اور اپنے ملک والوں اور دنیا تینوں کے لئے سبک دزدوں کا آئندہ ہے۔ سب شکریں کا شکریہ ہے۔ اور اس پریم کا قیام بھی اپنے پاک دل میں ہے۔ چنانچہ جہان بھی شکریہ ہے اور آئندہ اور شانتی ہے وہ ہی بہشت ہے۔ اور اسی میں بہشت کے سب شکریہ میں اور ہمیشہ تیرا رہنا یعنی بہشت جیسی زندگی کا گھر رکھنا ہر انسان کا قدرتی حق ہے۔ اور قدرت کا نشاء بھی یہی ہے۔ اور یہی نشان بھی اس ہی بہشت، نامی کتاب کا ہے۔

آداب عرض

قبل اسکے کہ میں اپنے خترم بزرگوں اور اپنے اور اپنے ملک اور دنیا کو آمید کے ہلکاتے ہوئے خوشگوار شیخوں، نوجوانوں اور بچوں سے اب اجازت چاہوں، پچلتے چلتے یہ بھی عرض کر دوں کہ چونکہ دل کو دل سے چاہ ہوتی ہے اسلئے آپ کا دل بھی اس بات کو یقینی محسوس کرتا ہو گا کہ میں نے اپنے دل ہی کو آپ کے سامنے اس کتاب کی صورت میں رکھا ہے۔ سونا اور چاندی تو ہاتھ سے دیا جاتا ہے مگر جو کو دل سے دیا جاتا ہے اسکو سونا اور چاندی خرید نہیں سکتے۔ اور پھر میں ان کو بھی یاد دلاتا ہوں کہ اس میں جان بھی ہے اور روح بھی، کیونکہ آپ نے مجھ سے

کیا ہوگا کہ جو کچھ بھی میں جانتا ہوں یا جو کچھ بھی میں لایا ہوں اس سب نے
 میرے پریم کو ہند کیا ہے بلکہ میرے بے لوث اور سچے پریم نے
 ان سب کے اظہار کے لئے ایسا یا ہے۔ گزارش میری یہ ہے اور
 جبکہ احساس آپ کے دل کو بخوبی پہنچا ہوگا کہ اس "ہمیشہ"
 "نکندہ سنتہ" میں پریم کی جان ایسے ہی پردہ ہوئی ہے جیسے دھواگا
 مالائے داؤں کو پردہ ہوتا ہے۔ اور جیسے جسم بھر میں جان پردہ ہوئی رہتی
 ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ نہاب دنیا اور خدو صفا ہندوستان اور اس کے
 رہنے والوں کے گزشتہ اور موجودہ حالات سے اور معرفت،
 سیاست، مساوات اور اخلاقی ضروریات کے اٹل۔ اصولی اور
 قدرتی اور نہایت آسان مشوروں کی علمی اور عملی روح سے قدم قدم پر
 روشن ہے۔ اس لئے یہ جیتنا جاگتا اور بولتا باتا نگدستہ جسکی ہر اک
 اور شیریں آواز کو اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور
 جمہورستانوں تک اور تمام ملک در دنیا میں پہنچا دینا آپ کا پریم
 ہے۔ ٹھیک م سیرج جیسے کہ میں خود بھی تو ایک ناچیز اور اہی ہوں
 اور ایک ناچیز ذریعہ ہوں مجھ ایسے ناچیز اور حقیر انسان کی کیا حقیقت
 تھی جو نہ صرف اپنے ہی ملک کو بلکہ یورپ اور تمام دنیا کو عالمگیر سچائیوں
 کی مشعل ہدایت دکھانے کی جرأت کرتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس
 کتاب کا لکھا جانا اور اسکا شائع ہونا اسی حقیقت کی قدرت کا
 تقاضا ہے کیونکہ دنیا کا وقت ہی حقیقت میں بدلنے کو ہے اور یہ تو

اُسی حقیقت کی قدرت کی موزع ہو اکتی ہے جو ایک پرند یا ایک
چرند یا ایک چھوٹے سے واقعہ کے ذریعہ سے بھی انسان کی آنکھوں کے
سامنے اچانک پلک مارتے ہی غیر معمولی روشنی کا سیلاب یعنی
حقیقت کا پورا گیان آگیا ہے اور آجاتا ہے۔
آداب عرض

آپ سب کا خادم و خیر اندیش
بینی پرشاد سنگھ

۱۷ ربیع الثانی ۱۹۴۰ء

کتاب کے مشعلق چند باتیں

قدتی بات ہے کہ شیر کے دل کو جب چوٹ لگ جاتی ہے تب وہ
انہلنی زور کے ساتھ گرجتا ہے۔ اور کالے ناگ کے سر پر ہی جب ضرب
لگتی ہے تب وہ اپنے بچن کو اونچے سے اونچا تان لیتا ہے۔ اسطرح
جب انسان کا دل بگڑے سے گھرا اور امتلائی زخمی ہو جاتا ہے تب
اُسکی روح کے جلال اور عظمت کا یہ پناہ اظہار ہوتا ہے۔ اور اُس کتاب
میں انسان اپنے ذاتی طبقہ سے کہیں بالا تر اُٹھ بھی جاتا ہے۔ چنانچہ میری
کتاب بہشت کا میرے قلم سے لکھ جانا اُنہیں قدرتی قوانین سے مستثنیٰ

نہ تھا۔ چیکو میں نے فردری اور مایچ سنہ ۱۹۴۰ء کے درمیان فیض آباد میں
 کچھا تھا۔ جہاں پر میں بہ سلسلہ ادارت "کالیستھ سٹوری" اپنے
 عزیز بھائی رائے صاحب سمجھو دیال جی کے یہاں مقیم تھا۔ سچ ہے کہ
 مجھے خود کو دیرِ مطالعہ پر ہمیشہ ہی یہ حیرت رہی کہ اس کتاب کی تحریر
 کا میں کیونکر اہل ہو سکا۔ پیشتر بھی اکثر اوقات خصوصاً اپنی چند انگریزی
 تحریرات کے بارہ میں مجھ کو اسی قسم کا تجربہ ہو چکا تھا اور جو تجربہ دیگر
 اصحاب کو بھی ذاتی طور پر اکثر ہوا کرتا ہے۔

علاوہ بریں تاریخی سے باہر آتے ہی اگر نگاہ آفتاب پروری طبعی
 ہے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ اور تھوڑی دیر تک کچھ دکھائی نہ نہیں دیتا
 پانچویں میں اس کتاب کو کچھ رہا تھا اور اس کے بعد بھی اسکی اشاعت اور
 عالمگیر ضرورت اور اس کے مفید اور مقبول عام ہونے کا مجھ کو حق الیقین تھا
 ہی رہا مگر مادہ ہند کی موجودہ فرقہ وارانہ اور طبقہ وارانہ ذہنیت سے کچھ
 کھٹکا ہوا۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ اکثر سیم اپنی ہی آنکھوں اور کانوں پر شک
 کرنے لگتے ہیں۔ مگر یہ میرا کھٹکا اول اول منشی سید اختر حسین نے کافی حد
 تک جلد ہی دور کیا۔ انکو میں نے اپنے مسودہ کو صاف دکھانے کے لئے اپنے
 دوست مایچ کو لکھا کہ سر ویسٹو کیل کی سفارش پر تجویز کیا تھا۔ انھوں نے
 راجا راجی سنگھ کو مسودہ کی نقل ختم کی۔ چنانچہ منشی اختر حسین جی شخص
 کچھ دنوں میں اس پر بہت توجہ کے ساتھ مسودہ کو شروع سے آخر تک
 بار بار ڈال پڑھا اور دکھا بھی۔ انھوں نے کہا کہ مضمون مفید و زیادہ دلآویز ہے

کہ میں زائد سے زائد روزانہ لکھنے کو مجبور ہوا۔ جون جون آگے بڑھتا تھا کتاب میری لچبھی اور انسیت بڑھتی جاتی تھی۔ اور اسکا ختام تک پہنچ جانے کے لئے بقدر اہم ہا کرنا تھا۔ انھوں نے مجھ سے یہ بھی یقین کے ساتھ کہا کہ یہ کتاب کسی قوم اور کسی مذہب کے اصولوں سے کہیں پر ذرا بھی نہیں ٹکراتی۔

بعد ازاں مجھ کو لکھنا چاہنا تھا۔ میرے مہربان دوست جناب رائے امانا تھلی صاحب رئیس ریاست دریا باد و جیرمین ڈسٹرکٹ بورڈ وارنٹی و اس چینسلر تھمکھانڈے یونیورسٹی آف میوزک بھنڈو نے میری استدعا پر میرے مسودہ کو بغور ملاحظہ فرمانے کی عنایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ دقت ہے کہ سر طبقہ کے لوگ اس کتاب کا خیر مقدم کریں گے؟ اور آپ نے اپنی رائے بھی مجھ کو ۱۹ اپریل ۱۹۵۱ء کو لکھ کر دی۔ جس میں آپ نے ارقام فرمایا ہے کہ مصنف نے اپنے طبع آزاد خیالات کا اظہار بے خوفی اور سچائی کے ساتھ کیا ہے۔ اور اپنے ملک و دنیا کو آئندہ نشانی اور امن چین کے ساحل تک پہنچا دینے میں کامیاب سعی کی ہے۔ اور یہ بھی ارشاد کیا ہے کہ کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک جاننا کتاب ہے۔ اور مصنف کو کسی ادنیٰ طبقہ سے رشتہ ملی ہے۔

زات بعد اس کتاب کے شایع ہونے کے سلسلہ میں میرے کمر فرما بابو کیسری داس شیخ جی صاحب بی۔ اے جنرل منیجر نوکٹور پریس نے میرا تقارف جناب قاضی نصیر الدین احمد صاحب ایم۔ اے۔ یو پی۔ ائی۔ ائی۔ اے۔

- ٹیائیکرڈ اسسٹنٹ انسپکٹر مدراس سے کرایا پہلی ملاقات پہنچ چکا ہے
 محسوس ہوا کہ اگر آپ فرشتہ صورت میں تو فرشتہ سیرت بھی ہیں۔
 اور آپ کے نام نامی سے تو ظاہر ہے کہ علم اور انصاف آپ کا ورثہ ہے
 اور حقیقتاً ہے بھی یہی۔ آپ نے بھی تکلیف گزار کر کے میرے مسودہ
 کو غور کے ساتھ پڑھا اور پھر آپ نے بھی اپنی صاحب رائے اور چونکنا
 کو دیکر میرے اوپر بہت ہی بڑا احسان کیا۔ جو اس کتاب بہشت
 کے دیباچہ کی صورت میں ہدیہ ناظرین ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا
 ہے کہ ”اس کتاب کی عالمگیر سچائیوں کے حقیقی مسائل ہر مذہب و
 ملت پر واجب التحمل ہیں۔ اس جملہ سے جو نام نہاد کھٹکا فرقہ دارانہ
 اور طبقہ دارانہ ذہنیت والے ملکی بھائیوں کی طرف سے بھڑاوا بھی نہیں
 جاتا رہا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ”اسی مفید اور محبت سے بھری کتاب
 جس میں علم اور طریقہ عمل دونوں ہی موجود ہیں میری نگاہ سے اردو زبان میں
 نہیں گزری۔ اور یہ بھی کہ مولف نے اپنے واردات قلب کو دنیا کے
 رد پر پیش کر دیا ہے۔ اور نیز یہ کہ اس کتاب کو انمول کہا جائے تو
 قطعی مبالغہ نہ ہوگا“ قاضی صاحب مددوح کے ان الفاظ نے میری
 کمال درجہ بہشت افزائی کی۔ آپ کے ابا احسان سے تو میں کبھی شکردش
 نہیں ہو سکتا۔

میں اپنے کہ مفرما ڈاکٹر جے کون ناتھ مسر اہا صاحب ایم۔ اے
 ایل ایل۔ ڈی بار ایٹ لا سے بھی ملا۔ باوجود اپنی کمال درجہ کی مہر و فیات

اور انتہائی قلت وقت کے آپ نے بھی میری کتاب کا مطالعہ کر کے
مجھ پر ایک بہت ہی بڑا احسان کیا اور پھر اپنی رائے لکھ کر ۲۶ جون ۱۹۲۱ء
کو عنایت کی۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ”میں بلا پس و پیش کہہ سکتا ہوں
کہ یہ ایک اونچے پیمانہ کی کتاب ہے۔ اس کے مطالعہ سے ہر تعلیم یافتہ
شخص مستفید ہوگا۔ اور یہ بھی ارشاد کیا ہے کہ اکثر مقامات پر مولف
کے خیالات نہایت اونچے درجہ پر پہنچے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتاً
اس کے دل پر وہ باتیں لکھ کر رکھی ہیں۔“

فیض آباد سے آتے ہی میری کتاب کے سودہ کو میرے دوست
نیرت انڈانند دیویدی جی، اسے نے میری خواہش پر ہندی زبان
میں لکھ کر دینے کی عنایت کی۔ جس میں ان کے دو ماہ سے دوپہر تک
اجازت اس کو میں نے اپنے ایک اور مہربان بابو کرشن چندری ایم۔ اے
ال۔ ایل۔ بی کو خرید دیکھ کھال کے لئے اس کو دیا۔ آپ نے بھی اپنا بہت
کافی وقت دیا اور کافی محنت کی۔ اور آپ نے بھی مہربانی فرما کر اپنی رائے
لکھ کر ۱۹ جون ۱۹۲۱ء کو مجھ کو دی۔ جو ہندی کتاب ”سورگیتھ“ کا
ویاچ ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو اس کتاب کا نام ہے وہی اسکے
اصناف بھی ہیں۔ کتاب محققانہ ہے، عالمانہ ہے اور مستند ہے اور
اس کا ظہور دنیا کے سامنے بطور ایک درلڈ شجر کے مورچہ ہے۔

بعد کے ۱۹۲۲ء فیض آباد میں ہندی سودہ کو دوبارہ عنایت
کے بعد اس کا احسان میرے ادیبوں کے عزیز بابو کتھن جی پال نے کیا۔

نے کیا۔ اور پھر سکودوہرا نے اور جا بجا املا کی غلطیوں کی دوستی کے
 کام کو میرے دو مہر بالوں بابو براہیشور پریشاد مہروتر اور بابو شری
 کرشن کمار نے کر کے مجھے مہینہ منت کیا۔
 جن میرے عنایت فرماؤں نے اس کتاب کے سلسلہ میں میری دستگیری
 کی ہے۔ اُن کے نامی کو اس کتاب کے ساتھ دابستہ کرنا اور ہمیشہ قائم
 رکھنا اور ان کے احسانات کا احترام اور اپنے دلی اور دائمی شکریہ
 کا ادا کرنا میرا ذاتی اور لازمی فرض اور حق تھا۔

مندرجہ بالا تحریر سے میرے لائق ناظرین پر یہ بھی واضح ہو گیا ہو گا کہ
 میں نے اس کتاب کو ضروری سببوں میں لکھنا شروع کیا اور اپنی
 سببوں کے دوسرے سببوں میں لکھ کر دیا تھا۔ چنانچہ میرے مہربان
 ناظرین کی فریاد پسپی اور غشی کا باعث ہو گا۔ اگر میں ملک کے دو چار
 چیدہ اور بزرگ ہستیوں کے اُن ارشادات کے کچھ سامنا نہ کرتا تو
 پر کھندوں ملک انھوں نے میری کتاب لکھ جانے کے بعد اپنی تقریر
 و تقریرات میں فرمایا ہے۔ اور حسن اتفاق یہ ہے اور میری خوش قسمتی
 بھی ہے کہ انھوں نے میری کتاب کے چند اہم بی مسائل پر بالکل غلط
 روشنی ڈالی ہے۔ اور بالکل درست کو ہی مشورہ دیا ہے جو یہ ہے میری
 اُسمیں تحریر کر چکا تھا۔
 تاریخ ۱۲ اپریل ۱۹۴۰ء دہلی میں ایک دعوت کے موقع پر تحریر

سر محمد ظفر اللہ صاحب ممبر قانون گوشت آف انڈیا نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ "شرقی جنگ کے چاہے کوئی سیاسی در قدرتی وجوہات میں گہر و جانی دہیہ ہے کہ دنیا دہریت کی طرف جا رہی ہے یعنی خدا کی منکر ہو رہی ہے۔ اس جنگ کا یہ لازمی نتیجہ ہو گا کہ موجودہ تہذیب اور کلچر ختم ہو۔ اور بجائے اسکے ایک نئی تہذیب اور نئے دور کا آغاز ہو۔ ایسے وقت میں انسان کے لئے لائڈی ہے کہ وہ خدا کی مرضی کا چھوٹا ہو۔ اور اپنی زندگی اور رویہ کو اسکے مطابق بنائے۔

(۲) بتایا ۱۶ اپریل ۱۹۴۷ء اپنے ایک مفرد میں مہاتما گاندھی نے فرمایا ہے :-

"آزادی کے شدید ادوں کے دنوں میں غیر ملکی حکمران سے برسرِ کار ہونے اور ہندوستان سے انکو باہر کر دینے کی جو غرض تھی آگ ہے اور وہ لوگ ان پر جبرِ اقسام کی تمہیں لگاتے ہیں۔ مگر اپنے خود کے اندر کا کوئی عیب انکو نظر نہیں آتا۔

(۳) بتایا ۱۶ مئی ۱۹۴۷ء بمقام مظفر پور جناب سرری کہشن منہا صاحب وزیر اعظم بھارت نے فرمایا ہے کہ جنگ اس وقت تک ختم ہوگی جب تک کہ دنیا میں ایسے دور کا آغاز نہ ہو گا جسکی بنیاد سچائی اور عدم تشدد ہو۔ اور جہیں دنیا کی مختلف قومیں ایک دوسرے کے ساتھ مسالمت اور انصاف کا بیوہا رہیں :-

(۴) بتایں ۲۶ مئی ۱۹۴۰ء میں ہما گاندھی نے اپنے ایک بیان میں تحریر کیا ہے۔

”میں جانتا ہوں کہ میری سخت آزمائش کا وقت ہے۔ میرے پاس اس امر کے انتہائی ثبوت موجود ہیں کہ بہت سے کانگریس والوں کے دلوں میں بہت ہی زیادہ تشدد ہے اور بہت ہی زیادہ خودکشی۔“ (۵) بتایں ۸ جون ۱۹۴۰ء میں ہما گاندھی نے اپنے ایک بیان میں ارشاد کیا ہے :-

”میں ایک خیر اندیش اور نیک یا کسی قسم کی بھی ڈکٹیٹر شپ (مطلق العنانی) کو پسند نہیں کرتا۔ نہ تو امیر ہی فنا کئے جاسکتے ہیں ورنہ غریبوں کی ہی محافظت ممکن ہے۔ یہ ضرور ہے کہ تھوڑے سے ایئر ختم کر دیئے جائیں اور تھوڑے سے غریبوں کو حلو ا کھلا دیا جائے۔ کیونکہ امیر اور غریب دونوں ہی بدستور قائم رہیں گے۔ چاہے وہ کتنی ہی نیک اور خیر اندیش ڈکٹیٹر شپ کیوں نہ ہو۔ اصلی جمہوریت تو وہی ہے جو عدم تشدد جمہوریت ہو۔ بالفاظ دیگر جس سب ہی کو سچی تعلیم حاصل ہو۔ امیر لوگوں کو خدمت اور غربا کو اپنی مدد کا سبق ملے۔“ (۶) بتایں ۱۹ اگست ۱۹۴۰ء جناب پادری مچیلین صاحب نے

شن کی سرایہ داری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے :-

”سرایہ داری چاہے ذہن جاپانیوں کی ہو، اٹلی کی ہو، امریکیوں کی ہو برٹش کی ہو وہ دراصل سرایہ داری ہی ہے۔ سرایہ داری دائمی امن

کی میری ہے۔ اسکی بنیاد جبر ہے۔ اگر شائقِ کالیم مد نظر
رہے تو سرمایہ داری کو ختم ہونا چاہیے۔

نوٹ: - پادری صاحب نے سرمایہ داری کی تعریف ”جبر“
بتلائی ہے اور میں نے اسکی تعریف اس کتاب میں ”خود غرضی“
بائی ہے۔

(۷) تاریخ یکم ستمبر ۱۹۲۷ء موقع جلسہ کلکتہ یونیورسٹی جناب سر
راو جھانکر مشن نے ارشاد فرمایا ہے:-

”جو لوگ اکثر قیاس آرائی میں لطف اندوز ہوا کرتے ہیں وہ اس
خیال کے خوگر ہوتے ہیں کہ دنیا کے فنا ہونے کے لئے یا تو کسی ستارہ کا
حملہ ہوگا یا آفتاب کی گرمی مفقود ہوگی یا کوئی نہر ٹلی ہو چلیگی۔ مگر میری رائے
میں دنیا کے فنا ہونے کے لئے کسی ایسی ہلکی ضرورت نہیں۔ برق سمجھتا
ہوں کہ دنیا اگر فنا ہوگی تو انسان کی خود غرضی۔ انسان کے جہل
اور انسان کی دہریت اور مادہ پرستی کی وجہ سے فنا ہوگی
کیونکہ ندی کا مسکن انسان کا دل ہے۔ اور آج سے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی
معقول تہذیب کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی فضیلت کو
سمجھے یعنی خود کو جانے اور جب تک یہ بات ممکن نہ ہوگی دنیا کی مصیبتیں
نہیں جاسکتیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جملہ خلقت خدا یہ سمجھے کہ
ہم سب انسان بھائی بھائی ہیں۔“

(۸) تاریخ ۱۷ ستمبر ۱۹۲۷ء موقع جلسہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی

جناب سرمدار و بھائی پٹیل نے فرمایا ہے کہ :-
 ”ہندوستان میں کیسے نرم نہیں پھیل سکتی ممکن ہے کہ
 محدود و سے چند اصحاب اُسکے گردیدہ ہوں مگر عوام کے خیالات تو
 کیسے سدرٹ اصولوں کو قبول نہیں کر سکتے۔“

(۹) بتایا ۲۸ دسمبر ۱۹۴۲ء بموقع گورنمنٹ جونی مدراس کہ پٹیل کا بچ
 جناب سرمدار و بھائی صاحب نے فرمایا ہے کہ مجھ کو یقین کال ہے
 کہ ملک اور دنیا دونوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ سچی
 روحانی بیداری ہے۔ اور اُس روحانی بیداری کی بنیاد و مسیت
 کا اس قدر وسیع ہونا ضروری ہے جبکہ کہ بشریت خود وسیع ہے۔ تا وقتیکہ
 تہذیب کو روحانی رہنمائی بیسر نہیں موجود تہذیب فنا
 ہو جانے کے مستوجب ہے۔ اور اسکو فنا بھی
 ہو جانا چاہیے

(۱۰) بتایا ۱۱ جون ۱۹۴۲ء ہما تھاکا ندھی نے اپنے بیان میں کہ
 کل دنیا کیا ہوگی فرمایا ہے :-

”میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ آئینہ الی دنیا میں مفلسی مفقود
 ہوگی۔ جنگ و جدل بوسے اور کشت و خون کا فور ہو جائے
 اور اُس دنیا میں خدا پر آنا گمراہ اور پختہ اعتقاد ہوگا جتنا کہ گزشتہ
 میں نہ تھا۔ ایک وسیع ادراک میں دنیا کا وجود ہی مذہب پر موقوف ہے۔
 اُسکی بیج کنی کی کوششیں ناکام ہوں گی۔“

(۱۱) تاریخ ۲۶ جون ۱۹۴۷ء کو ہمارا تاج گاندھی نے فرمایا:-

”جسمیت سے میرا یہ یقین اس کو گھیرا ہے کہ بالکل ریاضی تناسب کے مطابق ہماری کامیابی اس قدر ہوگی جس قدر سچائی اور عدم تشدد ہم میں مصداق ہوئے۔ گزشتہ ۲۵ سال میں ہوام کی حیرت انگیز میدان کی کئی چیز ہمارے ذرائع کی پاکیزگی ہے۔ اور جتنے بھی تشدد اور ناموسی رد و نما ہوئے اتنے ہی وہ ہماری ترقی کے سدا راہ ہوئے۔“

(۱۲) تاریخ ۴ ارجوئی ۱۹۴۷ء کو ہمارا تاج گاندھی:-

”میرا عدم تعاون ”برائی“ کے ساتھ ہے۔ نہ کہ برائی کو نبھانے کے“

کتاب شائع ہونے کے مسائل

میرے محب اور بزرگ ناظرین کو نہ صرف میری انتھاک پیہم اور چھاپو کو ششوں اور لگاتار تفکر کا بلکہ میری اس واجبی آرزو اور مناسب انتشار کا بھی بخوبی احساس ہوگا۔ جو مجھ کو شبانہ روز شروع اپریل ۱۹۴۷ء سے آج دن تک اپنی اس کتاب کو آپ کے ہاتھوں میں پہنچا دینے کا متواتر ہی رہا ہے۔ اور یہ کبھی واقعہ ہے اور درست بھی ہے کہ حال کے پکڑے ہوئے پیچھے میں بند شیر کو اپنی زہائی کی کو د بھاندا اور تدریجاً بے چینی کمیں کم ہوتے ہوئے گئے۔ بمقابلہ اس کمال اور جائز بے چینی کے جو میری روح کو اس کتاب کے شائع ہونے کے لئے خاکہ ان مختلف واقع پر ہوا ہے۔ جبکہ وقتاً فوقتاً اس عرصہ میں ہندوستان کی عظیم مہبتوں کے سدا راہ بالا

بارہ ارشادات انگریزی اخبارات میں شائع ہوئے۔ اور پھر اس حالت میں جبکہ اپنے ارشادات میں ان بلند ہستیوں نے دنیا کی بالکل وہی رہنمائی کی ہے اور بالکل وہی روشنی دنیا کو دی ہے جبکہ نہ صرف مشرق اور مکمل اظہار اس کتاب میں قیل ہی سے ہو چکا تھا۔ بلکہ اپنے بزرگ محسنوں کے دست مبارک سے اردو ہندی دونوں میں دیا ہے اور انکی رائیں دستیاب ہو جانے کا فخر بھی اسکو حاصل ہو چکا تھا۔

اور جبکہ میرا یہ بھی تین تین تھا کہ اس کتاب کو خداوند عالم ہی نے مجھ حقیر خادم ملک کے قلم کے ذریعہ کھوایا ہے تو گزشتہ پانچ سال میں میری بے بسی اور نا کامی کی وجہی پریشانی کا کسی شخص کو بھی گمان تک نہ ہوا۔ اور میرے صبر و استقلال اور متواتر کوششوں کو دھکا بھی نہ گنا بس سہی کالا مٹا ہی سہا رہا تھا۔ اور جب میری اس تری اور کمال درجہ کی آزمائش کی مقررہ میعاد ختم ہو گئی تو اسی کی رحمت اور اسی کے حکم سے وہ دن اب آیا جبکہ میں خود ہی گو محدود دے چند ہی کتابوں کی شرافت کے بار کا اہل ہوا۔ اور آپ کے ہاتھوں میں سے کے پہنچ جانے کی امید بندھی۔ حالانکہ کاغذ و قلم ہے۔

انسان اپنی اور دوسر کی بھلائی کیلئے نہ معلوم کیا کیا سوچا کرتا ہے مگر ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور جس میں پھر اسکی اور دوسر کی بھلائی مقصد بھی اور اتنی بے پاریاں ہوتی ہے کہ حساب اندازہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے بھی ان پانچ سال میں چوٹی سے پیکر ایسی تاک یہ کوشش کی کہ کوئی غاصب پیسہ واسلے اس کتاب کو اپنے نام سے ہی منسوب کر کے اپنے صر نہ سے طبع کر دین اور میں اسکی

جزوی قیمت رکھ کر اپنے ہندوستان کے سبک بھائیوں، بہنوں اور بچوں کے ہاتھوں میں اسکو پہنچا دوں۔ مگر خداوند عالم کو بجائے اسکے یہ منظور تھا کہ میں خود ہی گو کم تعداد میں اس کتاب کو اس سال میں کرانے کا اہل ہوں اور پہلی ادیشن کی قیمت انمول رکھوں۔ اور اپنے ملک کے تاجداروں یعنی دانیال بلکہ ہر چینیٹ پر سنسار اور دوسری جدید بزرگ اور متول مستویں کو صرف بطور نذر کے اسکو پیش کر دوں۔ تاکہ اگر انکی نظر پاک اس کتاب کی طرف ہو گئی اور انھوں نے بھی اسکو انمول قیمت پر کیا اور انکو یقین ہو گیا کہ ملک کے جملہ باشندگان کے لئے اس کتاب کی اشاعت نہایت مفید اور ضروری اور وقتی ہے تو انکا ہر محنت کا انکی قدرت کے موافق اس پر عمل کرنا لازمی اور قدرتی ہے۔ اور حسب آں کی آں میں اس کتاب کو ہندوستان بھر کے بھائیوں کے ہاتھوں میں پہنچا دینے کا میں تسانی سے ذریعہ ہو سکتی گا۔ کیونکہ واقعہ ہے کہ باریش آسمان ہی سے ہو ا کرتی ہے۔ اور زمینیں بھی پہاڑوں کی چوٹیوں ہی سے ٹکڑے کر کے دنیا کو سیراب اور فیضیاب کیا کرتی ہیں۔

علاوہ بریں روز روشن کی طرح یہ بھی بیان ہے کہ اس کتاب کا مقصد بدیر چھپنا خداوند عالم کی لائندہ و فہم اور اہلک ربانی کی روش سے دوسرے اسوجہ سے بھی اب مناسب معلوم ہوتا ہے کیونکہ موجودہ وقت بمقابلہ گزشتہ پانچ سال کے اس کتاب کی عام اشاعت اور اسکے عام طور پر غیر مقدم کے لئے تمکین زیادہ بہتر بن رہے ہیں کہ اسوقت دنیا کے بڑے ادیبوں نے میر اور غریب اور برکس داکس اس عالمگیر لٹریچر ہونٹ کی کثرت و غن سے طبعاً آٹھارے

گھر لگیا ہے اور ان ذرا بچوں کی جستجو میں بقیر اور پیر میں ان سب سے بڑا اور
 دنیا کیسے اور کیونکر اس نیکو چین اور آشتی کے ساتھ رہ سکتا ہے
 گیان علمی اور علمی دونوں اس کتاب میں ذکر ہے ایک پختہ ذہین
 لکھو دیا ہے۔

خادم ملک
 بنی پرست اور سنگد

۲۰ اپریل ۱۹۴۷ء

نوٹ

بمصادق اس مسئلہ کے کچھ "تصفیف" مصنف نے گزشتہ بیان "اگر
 کسی راجے ہمارے یا کسی اور صاحب کی مورچہ یوں ہے تو اس کتاب کو ان کو
 اور ان کے موافقین کو سنا دینے اور تباد کہ خیالات کے لئے مصنف کی خدمت
 حاضر ہیں۔"

١٤٠
ب. سرور
(ب)
DUE DATE

۱۳۳۹. ۹/۱

Shri Babu Saksena Collection

५५ १८.

(५)

५५.९८

Date	No.	Date	No.